

پکے آرمطبوعات مجلس ترقی ادب لاہور

اسلام اور تجدد

مصر میں

انرا

ڈاکٹر چارلس سی ایڈمز نے لکھی، ڈی ڈی ڈی

مترجمہ

عبدالمجید سالک

مجلس ترقی ادب، ۲۲ نرسنگھ اس گارڈن کلب روڈ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

۸۳۸۱

ناشر ————— کریم احمد خان معتمد مجلس ترقی ادب

۴۔ نرسنگھ داس گارڈن کلب روڈ لاہور

مطبوعہ ————— دین محمدی پریس سرکلر روڈ لاہور

زیر اہتمام ملک محمد عارف

باجازت و شکریہ اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز

آف دی امریکن یونیورسٹی۔ قاہرہ

With the kind permission of and thanks to
the School of Oriental Studies of the American
University at Cairo.

DATA ENTERED

تعداد اشاعت ————— ایک ہزار

قیمت فی جلد ————— پانچ روپے

DATA ENTERED

فہرست

پیش لفظ	۱
تعارف	۲
پہلی فصل: <u>السید جمال الدین الافغانی</u>	۳
دوسری فصل: محمد عبدہ: - سوانح	۴
۱۸۲۹ء سے ۱۸۶۶ء تک تیاری	۵
تیسری فصل: محمد عبدہ: - سوانح	۵
۱۸۶۶ء سے ۱۸۸۸ء تک حیات عامہ کا آغاز	۶
چوتھی فصل: محمد عبدہ: - سوانح	۶
۱۸۸۸ء سے ۱۹۰۵ء تک شیخ کی سرگرمیاں کمال پر	۷
پانچویں فصل: محمد عبدہ: عقاید، اصول و رجحانات	۷
چھٹی فصل: محمد عبدہ: عقاید عقل اور سائنس کے متعلق	۸
ساتویں فصل: محمد عبدہ: عقاید عقاید کی تشریح	۹
آٹھویں فصل: محمد رشید رضا اور "المنار"	۱۰
نویں فصل: "المنار پارٹی"	۱۱
دسویں فصل: مصر کے نوجوان تجدد پسند	۱۲
فہمبہمہ کتابیات	۱۳

اسلام اور تجدد

مصر میں

پیش لفظ

انیسویں صدی عیسوی کے اواخر میں ہندوستان اور مصر کے بعض زندہ دل اکابر نے مسلمانوں کی بد حالی کو دیکھ کر ان کے احیاء کی غرض سے جن تحریکوں کا آغاز کیا۔ ان میں سرسید اور ان کے رفقاء کی تحریک اور مفتی محمد عبدہ کی تحریک کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ان دونوں تحریکوں میں ماہر الاثنیاز بات یہ نظر آتی ہے کہ سرسید اور ان کے رفقاء تو زیادہ تر مسلمانوں کے ثقافتی احیاء میں مصروف ہوئے۔ لیکن مصر کی تحریک ایک خالص مذہبی تحریک تھی۔ بلاشبہ سرسید نے اپنی ہمہ گیر مصروفیتوں میں مذہب کو بھی شامل رکھا۔ لیکن وہ اپنی تمام ضروریات اور اخلاص کے باوجود مذہبی اصلاح و تجدید کے اہل نہ تھے۔ ان کے مقابلے میں علامہ شبیر جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہ دینیات اسلامی کے جلیل القدر عالم تھے۔ اور مسلمانوں کے دینی مزاج کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے تاک مذہب کے بارے میں مسلمانوں کے جمود کو نہ توڑا جائے گا۔ ان کو دوسرے دوائی میں ترقی و تجدید

نہیں حاصل نہ ہوگی۔

مرزا جمال الدین افغانی کے پیش نظر صرف مسلمانوں کی سیاسی تنظیم تھی۔ اور اس لئے کہ وہ اسلام کے بنیادی عقائد کی پوری حفاظت کے ساتھ دوسرے دنیاوی امور میں ترقی و تجدد کے داعی تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسلمانانِ عالم جب تک سب سے پہلے اوہام پرستی، ضدیت، اختلافات اور جرات اور حمیہ و غم و حسد کے بندھنوں سے آزاد نہ ہوں گے۔ نہ ان کا دین اپنی ہیج و خشنائی سے جلوہ گر ہوگا۔ اور نہ وہ سیاسی معاشری اور دوسرے دنیاوی امور میں زندہ قوموں کے قدم قدم چلنے کے قابل ہوں گے۔ اگرچہ مغربی تہذیب نے اصلاح و ترقی کے بنیادی خیالات علامہ جمال الدین افغانی ہی سے حاصل کئے لیکن وہ انہیں اپنی آدمی تھے۔ اور انہوں نے اپنے اپنی غیر دین اسلام ہی کی بنیاد پر بسری۔ سیاست میں بھی وہ یقیناً اولیہ فرائض ہی کے پیرو تھے لیکن سیاسی مشائمل سے ان کے ذوق کو رنگ دکھ تھا۔ جس کتاب کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اگرچہ انگریزی میں لکھی گئی تھی۔ لیکن اس کا مواد زیادہ تر عربی کے کتب و رسائل سے ماخوذ ہے۔ اس کے مؤلف ڈاکٹر چارلس بی۔ ایڈمرٹی۔ ایسے۔ بی ایچ ڈی۔ ڈی ڈی ہیں۔ جو قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی کے سکول آف اورینٹل سٹڈیز کے ممبر تھے۔ اور سالہا سال تک امریکن مشن کے ماتحت مصر میں کام کرتے رہے۔ وہ عربی کے عالم تھے۔ اس کتاب پر ان کو ڈاکٹریشپ عطا کی گئی تھی۔ انہوں نے اس کتاب میں تمام ماخذ کے حوالہ جات فراہم کیے ہیں۔ اور یہ کہ اگر اہل علم و تحقیق مطالعہ کرتا چاہیں۔ تو ان کا دل سے استفادہ کریں گے۔ ڈاکٹر کا یہ ذرا عالمی پایہ مستشرق ہیں۔ ان کی شہرہ کا بہترین سند مصر میں گزرا ہے۔ اور جمیل القدر علما سے مصر سے ان کے ذاتی تعلقات رہے ہیں۔ اس لئے ان کی کتاب غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں سے پاک ہے۔

اگرچہ یہ کتاب ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ اور گزشتہ چوبیس سال کی مدت میں مصریوں کے خیالات میں عظیم انقلاب آچکا ہے۔ اور فکر و نظر کے بشمار باب واپس چکے ہیں۔ لیکن تاریخی اعتبار سے مصر کی تحریک تجدید کے ماخذوں کو سمجھنے میں اس سے مستند بہ مدد مل سکتی ہے۔ اس سے علامہ جمال الدین افغانی کے علم و فضل۔ ان کی دلکش شخصیت اور تجدید و اصلاح کے متعلق ان کے عمیق جذبے کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر مفتی محمد عبدہ اور ان کے شاگردوں کے تحقیقی اور اصلاحی رجحانات۔ نوجوان علمائے مصر کے ذوق تحقیق و تنقید اور ہمہ گیر اصلاح کے شوق کا حال معلوم ہوتا ہے۔ میرا مقصد اس کتاب کے ترجمے سے یہ ہے۔ کہ ہمارے ملک کے علماء و طلبہ مصر کی اس تحریک کا بخور مطالعہ کریں۔ ممکن ہے۔ کہ اس سے ان کے فکری جمود میں حرکت پیدا ہو۔ اور انہیں بھی مسائل وینی پر ایسے اسلوب سے غور کرنے کی توفیق ہو جس سے ایک طرف دین اسلام کی خوبیاں و نیا بھرپور اُجاگر ہوں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے مسلمان بھی وینی عقاید و اعمال سے اپنا رابطہ استوار رکھ کر تجدید و ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔

لاہور۔ یکم فروری ۱۹۵۸ء

عبدالمجید سالک

تعارف

مصر میں مسلمانوں کے میلانِ توحید نے گزشتہ صدی کے ربعِ آخر میں ایک قطعی تحریک کی صورت اختیار کر لی جس کے رہنما مصر کے سابق مفتی اعظم شیخ محمد عبدالقادر تھے۔ اور جن کا انتقال ۱۹۵۸ء میں ہوا۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دینِ اسلام کو تقلیدِ جامد کی زنجیروں سے چھڑا کر اس میں ایسی اصلاحات کو فروغ دیا جائے جو اس دین کو عصرِ حاضر کی زندگی کے گونا گوں مطالبات سے مطابقت پیدا کرنے کے قابل بنائیں۔ اس کی عمومی نوعیت دینی اصلاح کی تھی۔ اور اس پر زیادہ تر انبیائی مصالح کا غلبہ تھا۔ اس اعتبار سے یہ تحریک ان اصلاحات سے مختلف تھی جو ہندوستان کے بعض عقلیت پرست مصلحین نے جاری کی تھی۔ اور جس کی بنیادی غرض یہ تھی کہ ایک ثقافتی تحریک پیدا کی جائے۔ اور اسلام کو نائنویں صدی کی یورپی تہذیب کے شروط و احوال کے مطابق بنایا جائے۔ لیکن ان دونوں تحریکوں میں یہ بنیادی مفروضہ مشترک تھا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اور تمام اقوام سماں و زمین اور تمام ثقافتی احوال کے لئے موزون ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو: Goldziher کی کتاب Die Richtungen Des Islams۔ ۲۔ Goldziher کی کتاب Die Richtungen Des Islams۔ ۳۔ اس نے ہندوستان اور مصر کے لکاتب اصلاح پر بحث کر کے دونوں کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مصر کی تحریک کے متعلق تفصیلی خیالات ظاہر کئے ہیں۔

مصر میں بٹھریا گیا اصلاح کا اولین جذبہ خود مصر کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا۔ ۱
بلکہ سید جمال الدین الافغانی کے اثرات و تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ جو اتحاد عالم اسلامی
کے نام سے تبلیغ اور اسلام میں وسیع ترین اصلاحات کے حامی تھے۔ اور جنہوں
نے ۱۸۸۱ء سے ۱۸۸۹ء تک کا عرصہ مصر میں بسر کیا تھا۔ محمد عبیدہ ان بٹھریا
مصر ہی طغیا میں سے تھے جن پر اس افغان بزرگ کے خیالات کا گہرا اثر پڑا تھا۔
اور محمد عبیدہ ہی تھے جنہیں آگے چل کر اس استاد کبیر کے ساتھ اپنے روحانی اور
ذہنی رابطہ کا ثبوت دینا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کی سیاسی عمرانی اور دینی
زندگی میں سرگرم حصہ لے کر اپنی تحریرات اور سب سے زیادہ اپنی پُر قوت
سیاسی اصلاحات سے اپنے استاد کے نصب العین اور اس کی روحیت کو
عوام بٹھا۔ اور مصر اور اسلام کے لئے ایک نئے عصر کے پیغام بڑا بہت ہوئے
پچھلے دنوں ان کے ایک سوارخ نگار نے ان کے متعلق لکھا کہ وہ جدید العہد
مصر کے خالقوں میں سے تھے۔ اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ جدید اسلام کے بانیوں میں
سے تھے۔ ہمارے نزدیک سوارخ نگار کا یہ دعویٰ کسی اعتبار سے خلاف انصاف
نہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کے اساسی خیالات اور مغرب کے سائنسی تصورات
کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی جو کوششیں کیں۔ وہ دنیا بھر میں اسلام
کے لئے بہترین اہمیت کی حامل تھیں۔

مصر میں محمد عبیدہ نے جس جذبہ اصلاح کی نشوونما کی۔ وہ اب تک بدستور
موجود ہے۔ اور اس کا اثر کسی پہلوؤں میں محسوس ہو رہا ہے۔ ان کی وفات کے
بعد بھی بہت سے مخلصین نے ان کی اصلاحی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ اور ان
کے اصول کی تائید کو جاری رکھا۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے پیروؤں کی تعداد
کم ہو گئی۔ اور انہوں نے کسی نظام کے ماتحت منظم ہو کر کوئی مخصوص دہستان فکر

B. Michel et le Cheikh Moustapha Abd el

شیخ محمد عبیدہ: رسالۃ التوحید، پیرس ۱۹۲۵ء۔ ویباچہ صفحہ ۲۲ Rāzīk

تھا کم کیا۔ یا کوئی جماعت بنائی لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر ان کے خیالات و تصورات
مصر اور دوسرے اسلامی ملکوں کے تعلیم یافتہ لوگوں میں بہت مقبول ہوئے اور ان
نے بہت سے حلقوں میں اپنا اثر پیدا کیا۔ اور اگرچہ بعض لوگوں نے محمد عبیدہ کے
ارادت کا اثر نہیں کیا لیکن عملاً انہی کے سامنے ہیں ڈھنڈے چلے گئے۔ محمد عبیدہ
کے خیالات سے لے کر منقادی ثابت ہوئے۔ گزشتہ ربع صدی تک اس سے بھی زیادہ
تأثرات کے دوران میں مصر کے اندر ایک صحیح فتنہ کی بیداری کا دور دورہ رہا۔ یہ بیداری
علمی و ادبی نشاۃ الثانیہ میں، اصلاح معاشرت کی تحریکات میں اور سیاسی ترقیات
میں ہر دسے کا نظر آتی۔ اور قوم پروری کا جذبہ روز افزوں ہوتا گیا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ نہایت
بیداری محمد عبیدہ ہی کی پیدا کی ہوئی نہ تھی بعض دوسرے اثبات بھی اس کے محرک
ہوئے تھے۔ لیکن اس کی پوری تصریح و تفہیم محمد عبیدہ کی علیحدہ کیس کے نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ اس بیداری کے آغاز اور اس کے ارتقا میں ان کا حصہ بہت ہی بڑا ہے۔
بالا شبہ انہیں دین اسلام میں جس عام اصلاح کی آمد و ارتقاء تھی۔ وہ بھی پوری طرح
حاصل نہ ہوئی لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اصلاح کے بہترین خیالات اور روشنی خیالی
کے جن رجحانات کے وہ محرک تھے۔ وہ ان کے لئے تھے کہ وہ ان کے لئے تھے۔
میں کارفرما نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا صدمہ حاصل ہو رہا ہے۔ جو ان کے پیش نظر
تھے۔ اس اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ آج کل کے مصر میں ترقی یافتہ خیالات
رکھنے والے اشخاص کے موقف کا جائزہ لیا جائے۔ تاکہ یہ متاثر ہو سکے کہ ان
کے تصورات کس حد تک صحیح و عابدہ کے خیالات سے متعلق رہے ہیں۔

اس کتاب میں بحث و تفسیر انہی اصول پر کی گئی ہے جن کی مذکورہ بالا اصلاح
نے ترقی کی ہے۔ محمد عبیدہ کی تحریکات کی نوعیت اور اس کے مقصد کے صحیح اور پرستش
کے لئے ضروری ہے کہ ان کی غیبت اور ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے۔
کیونکہ ان کے خیالات کی بہترین تفسیر ان کے اعمال و افعال ہی ہیں۔ مگر یہ ہے۔
لیکن ان کے سمجھنے کے لئے بھی لازم ہے کہ اس شخص کے متعلق علم حاصل کیا جا

جس نے محمد عبدالہ کو وہ خیالات دیئے۔ یعنی "سید جمال الدین"۔ لہذا اس کتاب میں ان دونوں اشخاص کا محکم و متعلّم کی زندگیوں کے مختصر حالات درج کئے گئے ہیں۔ اور ان کے بعد آخر الذکر کے اہم تر خیالات کا خلاصہ بھی دیا گیا ہے۔ جو مصری تہجد پسندی کے اصول اساسی قرار پائے۔ اس کے بعد یہ مناسب معلوم ہوا کہ محمد عبدالہ کے ممتاز رفیقوں اور جانشینوں کے کام پر بھی تبصرہ کیا جائے۔ اور پھر بعض دیگر ترقی یافتہ مصری مفکرین کے خیالات پر بھی نظر ڈالی جائے۔ جو اپنے آپ کو محمد عبدالہ کا خوشہ چین سمجھتے ہوں۔ اور اس طرح اندازہ کیا جائے کہ ان لوگوں نے جدید فکر اسلامی کے نشو و ارتقا میں کس حد تک حصہ لیا ہے۔ ان آخر الذکر قسم کے مصنفین میں سے علی عبدالرازق کی اس کتاب پر کسی قدر خاص توجہ کی گئی ہے جو اس نے ۱۹۲۵ء میں "الاسلام و اصول المحکم" کے نام سے شائع کی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مصنف کے نمایاں و عادی کی اہمیت کو جانچا جائے۔ آج کل کے دوسرے مصری مفکرین اور مصنفین کی تصانیف بھی غور و فکر کی مستحق ہیں۔ لیکن مقصود یہ نہیں کہ زمانہ حال کی عربی کی ادبی سرگرمیوں کے پورے سربلے کا جائزہ لیا جائے۔ کیونکہ موجودہ کتاب کی حدود کے اندر یہ استقصا ناممکن ہے۔ اور مصر کی تحریک تہجد و کے عنوان کے تحت ہر ضروری چیز بھی بیان نہیں کی جاسکتی۔ لہذا یہ کافی سمجھا گیا ہے کہ جو کچھ ایک وسیع تر دائرے کے اندر ضروری معلوم ہو۔ وہ پیش کر دیا جائے۔ اور خلاصے کے طور پر آج کل کے مصر میں فکر اسلامی کے رجحان کی سمت کے متعلق ضروری اشارات کر دیئے جائیں۔

پہلی فصل

السید جمال الدین الافغانی

مصر میں تخریک تجدد کے سب سے بڑے محرک سید جمال الدین تھے۔ آپ ۱۸۳۹ء میں اسعد آباد کے مقام پر پیدا ہوئے۔ جو افغانستان میں کابل کے نزدیک واقع ہے۔ اُن کے والد سید صفدر اگرچہ غریب اور اُن پڑھ لکھتے لیکن یہ سید صاحب کا اپنا بیان ہے۔ ایمانی مآخذ منظر ہے کہ آپ ایمان میں ہمدان کے نزدیک اسی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر وہ درحقیقت ایمان میں پیدا ہوئے تھے۔ تو انھوں نے ”افغان“ کہلانائیکوں ضروری سمجھا۔ اس کے متعلق خیال آرائی کا میدان وسیع ہے۔ کیونکہ آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق معلومات بہت قلیل ہیں۔ اور صرف انہی باتوں تک محدود ہیں جو خود سید صاحب نے ہتیا کی ہیں۔ البتہ اُن کی بعد کی زندگی کے متعلق جب وہ پہلے پہل مصر پہنچے خاصا مواد موجود ہے۔ اُن کے سب سے ممتاز سوانح نگار پروفیسر ای جی۔ براؤن نے اپنی کتاب ”ریشین بریوولیشن صفحہ ۳ و ۴“ میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ایمانی کے بجائے افغان مشہور ہونے کے خواہشمند تھے۔ جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس طرح وہ بآسانی ایک سستی کی جیٹس سے قبول کئے جاسکتے تھے۔ دوسرے وہ حکومت ایمان کی مشتبہ حفاظت سے دست بردار ہونے کے خواہاں تھے۔ کیونکہ اس کو اپنی سلامتی کی موثر ضمانت خیال نہ کرتے تھے (باقی صفحہ ۶ پر)

اپنے آپ کو مشہور عالم و محدث سید علی الترمذی کی اولاد سے بتاتے تھے۔ اور اپنا شجرہ امام حسینؑ و ابن علیؑ ابن ابی طالبؑ سے ملاتے تھے۔ جمال پانچ سال سے دس سال کی عمر تک مقامی مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد ایران اور افغانستان کے مختلف مقامات پر حصول تعلیم کے شغل میں مصروف رہے۔ اٹھارہ برس کی عمر تک انہوں نے مسلمانوں کے تمام علوم پوجہ اتمہ حاصل کر لئے۔ اور عربی صرف و نحو۔ علم القرآن۔ بلاغت اور اس کے تمام شعبوں۔ تصوف منطق فلسفہ۔ طبیعیات۔ مابعد الطبیعیات۔ ریاضی۔ ہیئت۔ طب۔ تشریح اعضا اور مختلف دوسرے علوم پر کما حقہ حادی ہو گئے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ ہندوستان آئے اور ڈیڑھ سال اس ملک میں مقیم رہے۔ یہاں انہوں نے یوپی علوم اور ان کے طور طریقوں کے متعلق اپنے علم میں اضافہ کیا۔ اور کسی قدر انگریزی بھی سیکھ لی۔ افغانی۔ ایرانی۔ ترکی اور عربی پہلے ہی سے جانتے تھے۔ قیام ہند کے آخر میں وہ غازی مرچ ہو گئے۔ اور ۱۸۵۷ء میں مکہ پہنچ گئے۔

اداسے فریضہ کے بعد سید جمال الدین افغانستان واپس پہنچے۔ اور اس نے اپنے کے امیر و دوست نجر خان سے کہہ ملازم ہو گئے۔ جب وہ دست محمد خان سے ہرات کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ نو سید صاحب اس کے ہمراہ تھے۔ ہرات امیر کے پیچھے سے بھائی اور دادا سلطان احمد شاہ کے حصے میں آیا۔ ۱۸۶۲ء میں امیر

(امیر محمد شہید) ان کا مقام ولادت کوئی یہی ہو۔ وہ مشہور افغانی ہی ہوئے۔ ویلیو ایس بلنٹ نے اپنی ڈائری مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۸۸۳ء میں بیان کیا ہے کہ جمال کا خاندان عرب تھا۔ اور اس نے ہمیشہ عربی زبان کی روایات کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جمال نہایت صحت سے عربی میں گفتگو کر سکتے تھے۔ اس کے مقابلے میں محیر و شہر ضا زالمنازل جلد ہشتم (۱۹۰۵ء صفحہ ۳۸۹) کا بیان ہے کہ جمال اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود عربی کے استعمال میں عجیبی اثرات سے کامل طور پر آواز نہ ہو سکے تھے۔

۱۹۰۵ء تا ۱۹۰۹ء (۱۳۲۷ء تا ۱۳۲۹ء)

دوست محمد خان فوت ہو گیا۔ اور شیر علی تخت سلطنت پر قابض ہوا۔ لیکن جب اس کے اور اس کے تین بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی۔ تو سید صاحب نے اُن تین بھائیوں میں سے ایک یعنی محمد اعظم کا ساتھ دیا۔ خانہ جنگی طویل ہو گئی۔ اُس میں بہتے شہداء شہید و فرائد آئے۔ لیکن بالآخر محمد اعظم امیر بن گیا۔ اور اُس نے سید جمال الدین کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر لیا۔ اُس وقت سید صاحب کی عمر ستائیس سال کی تھی۔ خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اور امیر شیر علی نے انگریزوں اور اُن کے مال و زر کی حمایت و دستگیری سے محمد اعظم کو شکست دے دی۔ جو ملک سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور کچھ مدت بعد فوت ہو گیا۔

نیا امیر خلیفہ طور پر تو سید جمال الدین کو نقصان پہنچانے کے واسطے تھا لیکن ایک تو وہ رہتے تھے۔ دوسرے لوگوں پر اثر رکھتے تھے۔ اس لئے امیر نے اُن کے خلاف کٹھن کھڑا کوئی کارروائی نہ کی۔ سید صاحب نے ہوا کا رخ پہچان کر امیر سے حج کی اجازت حاصل کر لی۔ اور ۱۸۶۹ء میں افغانستان سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ وہ ہندوستان کے راستے سے جا رہے تھے۔ اس لئے حکومت ہند نے اُن کی پذیرائی بہت اعزاز سے کی لیکن انہیں بتا دیا کہ انہیں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے یا مسلمان لیڈروں سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں۔ ان کا کوئی ایک ماہ بعد وہ ہندوستان سے روانہ ہو گئے۔ حکومت نے انہیں اپنے ایک جہاز میں سو پڑھ بچا دیا۔ وہاں سے وہ چالیس دن کے لئے قاہرہ چلے گئے۔ اس دوران میں وہ اکثر جامعہ ازہر جا کر معلمین و متعلمین سے گفتگو کرتے۔ اور جو لوگ اُن کے پاس فروگاہ پر حاضر ہوتے۔ اُن کو لکچر بھی دیا کرتے تھے۔

اس اثنا میں سید صاحب حج کا ارادہ ملتوی کر چکے تھے۔ چنانچہ وہ قسطنطنیہ چلے گئے۔ وہاں سلطان عبدالحمید اور ترکی حکام و علما سے اُن کا خیر عمومی اعزاز سے استقبال کیا۔ سید صاحب نے حسب عادت حکام کے مقلدوں سے اپنے روابط بڑھائے۔ اور اپنے خیالات سے انہیں متاثر کرنا شروع کیا۔

چنانچہ ان کا اثر و نفوذ بہت بڑھ گیا۔ اور وہ سب حلقوں میں مقبول ہو گئے۔
 نتیجہ یہ ہوا۔ کہ شیخ الاسلام کو ان سے حسد پیدا ہو گیا۔ اگلے سال یعنی ۱۸۷۱ء
 کے اواخر میں سید صاحب کو دار الفنون (یعنی ترکی یونیورسٹی) کے ڈائریکٹر نے
 دعوت دی۔ کہ وہ یونیورسٹی میں تشریف لاکر طلبہ سے کسب فیون و صناع
 کی اہمیت پر خطاب کریں۔ اگرچہ سید صاحب نے اتنی پیش بندی کر لی تھی۔ کہ
 اپنے لکچر کو متعدد اعلیٰ حکام سے منظور کرالیا تھا لیکن اس کے باوجود شیخ الاسلام
 نے سید صاحب کے بعض الفاظ پر اعتراض کیا۔ اور انہیں ایسی اصطلاحات
 کے استعمال پر مطلع کیا۔ جو اس کے نزدیک وقار اسلامی کے منافی تھیں۔
 اخباروں نے اس مسئلے پر مقالے لکھے۔ سید جمال الدین نے ان کے جواب
 لکھے۔ اور اس نزاع نے ایسی صورت اختیار کر لی۔ کہ حکومت ترکی نے حفظ
 امن کی خاطر سید صاحب کو ملک بدر کر دیا۔ چنانچہ وہ ترکی سے مصر چلے گئے۔
 اور ۲۲ مارچ ۱۸۷۱ء کو قاہرہ پہنچ گئے۔

۱۵ جرجی زیدان کی کتاب "مشاہیر الشرق" جلد دوم صفحہ ۵۵ نیز براؤن نے پشین یو۔ بیویشن
 صفحہ ۶ پر اس خطبہ کا خلاصہ درج کیا ہے۔ سید صاحب نے جیم سیاست کو ایک زندہ بدن
 سے تشبیہ دی۔ اور کہا کہ مختلف ہنر اور پیشے اس کے اعضا ہیں۔ اور اس کی طرح ہنر
 یا فلسفی کا فرض ادا کرتی ہے۔ شیخ الاسلام نے ان الفاظ پر گرفت کی۔ اور سید صاحب
 پر الزام عائد کیا۔ کہ وہ منصب نبوت کو بھی فن یا صنعت قرار دیتے ہیں۔ اور نبی کو محض ایک
 صناع کہتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر الہام الہی سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اور اس اعتبار سے
 بے نظیر و وفار کا حامل ہوتا ہے۔ اس کو محض صناع کہنا تو ہین نبوت ہے۔ بلاشبہ قدامت پسند
 شیوخ کے نزدیک سید صاحب کے خیالات آزاد خیالی کے بھی منظر تھے۔ لیکن اس الزام
 وہی کا حقیقی باعث صرف یہ تھا۔ کہ وہ سید صاحب کے اثر و اقتدار سے جلتے تھے۔ زیدان
 نے لکھا ہے۔ کہ سید صاحب نے تعلیم کو عام کرنے کے لئے جو طریقے تجویز کئے۔ ان سے بھی
 شیخ الاسلام ناراض ہوا۔ کیونکہ ان سے اس کی آمدنی پر اثر پڑتا تھا۔

اُن کا ارادہ مصر میں مختصر سے قیام کا تھا۔ لیکن اُس زمانے کے وزیر اعظم ریاض پاشا کی تحریک پر حکومت مصر نے اُن کے عزائم کے احترام کے طور پر دس ہاؤس (مصری) ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا۔ اُن کا سید صاحب نے فی الحال مصر ہی میں مقیم ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اُن کی آمد کی خبر پھیلتے ہی طلبہ نے نہایت ذوق و شوق سے اُن کی فرودگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور سید صاحب نے اُن کو الہیات و فلسفہ اصول فقہ، ہیئت اور تصوف کی انتہائی درسی کتابوں کا درس دینا شروع کر دیا۔ اُن کا ارادہ تھا کہ نوجوان انشا پر دازوں کی ایک پوری نسل پیدا کر دیں۔ جو اُن کی تعلیم و تلقین کو قابلیت کے ساتھ معروض تحریریں لاسکے۔ چنانچہ اُنہوں نے زیادہ ہو نہار طالب علموں کو اخباری مضامین لکھنے کے لئے تیار کرنا شروع کر دیا۔ سید صاحب نے مصر کے سیاسی معاملات میں بھی عملی شغف اختیار کیا۔ اور غیر ملکی مداخلت اور اقتدار کے خطرات کے متعلق ملک میں بیداری کی لہر دوڑا دی۔ اخباروں میں سید صاحب کے جو مقالات شائع ہوتے تھے اُن میں انگریزوں کی مخالفت کا پہلو واضح تھا۔

یہ سرگرمیاں آٹھ سال تک جاری رہیں۔ مخالفت کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ قدامت پسند علماء و فن کے متعلق سید صاحب کے ترقی یافتہ خیالات کے مخالف تھے۔ خصوصاً دوس فلسفہ کی تجدید کے بالکل روادار نہ تھے۔ کیونکہ اُن کے نزدیک فلسفہ دین حق کا دشمن تھا۔ سید صاحب کی سیاسی سرگرمیوں سے

۱۵ مشاہیر جلد دوم صفحہ ۵۵ "کسی خاص خدمت کے عوض میں نہیں بلکہ ایک نامور عالم کے اعزاز کے لئے" ۱۶ محمد رشید رضا نے بتایا ہے (المنار جلد دوم ۱۸۹۹ء صفحہ ۲۲۵) کہ رشید صاحب کے خلاف قدامت پسندیوں نے تین بڑے بڑے النامات عائد کئے تھے۔ اول وہ فلسفے کا علم زیادہ رکھتے ہیں۔ دوم۔ ذہن ایسے رسوم و عوائد کی پابندی سے انکار کرتے ہیں۔ جو عوام کے نزدیک دین کا جزو قرار پائے ہیں۔ سوم۔ اُن کے اکثر پیرو مذہب کی طرف سے بے توجہ ہیں اس آخری الزام کا جواب رشید رضا نے یہ دیا ہے کہ اس میں ان کی ساقی تربیت کا قصور ہے۔ سید صاحب سے رابطہ اس کا ذمہ دار نہیں۔

حکومت اور بالخصوص مصر کے انگریز افسروں کو گونا گوں شبہات پیدا ہو گئے۔ ان کے قیام مصر کے زمانے میں ملک کے مالی امور وزیر و نہایت مایوس کن ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ دیوالہ کی نوبت پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یورپی مداخلت ہوئی۔ احمد خدیو اسماعیل پاشا تخت سے اتار دیئے گئے۔ جنہوں نے ملک کو معمری تہذیب کے رنگ میں رنگنے کے لئے اس قدر غیر دانشمندانہ و بے طرفانہ طریقے اختیار کئے تھے کہ ان کا نتیجہ مصیبتناک نکلا۔ ان کے بعد ان کا لڑکا توفیق پاشا ۲۵ جون ۱۸۷۹ء کو تخت نشین ہوا۔ یہ ایک اصلاح پسند نوجوان تھا جس سے آواز و خیال عناصر کو بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ اور یہ عناصر اب سید جمال کی رہنمائی کے ماتحت خاصا اثر و نفوذ حاصل کر چکے تھے۔ توفیق پاشا تخت نشینی سے پہلے سید جمال الدین اور ان کی جماعت کو یقین دلا چکا تھا کہ اگر وہ بے ہر اقتدار آیا۔ تو ان کی سیاسی اصلاح میں مددگار ہوگا۔ لیکن ابھی خدیو کی حیثیت سے گزری پہنچا ہی تھا کہ ستمبر ۱۸۷۹ء میں اس نے سید جمال الدین اور ان کے ایک وفادار ایمانی شاگرد ابتراب کو مصر سے نکال دیا۔

۱۵ توفیق پاشا کے اس غیر متوقع اقدام کی دو وجہیں بتائی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے جو محمد رشید رضا نے (المنار جلد ہفتم ۲۰۴) بیان کی کہ جو توفیق پاشا اپنے مرحوم باپ کا جانشین ہوا۔ سید جمال الدین اور ان کی جماعت نے اصرار شروع کر دیا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ اور خصوصاً ایک نمائندہ اسمبلی کا قیام عمل میں لائے۔ کیونکہ جن اصلاحات کو وہ نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ان کی پہلی شرط اسمبلی تھی لیکن حصول اقتدار سے پہلے وعدے کر لینا آسان ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی تکمیل مشکل ہو جاتی ہے۔ لہذا توفیق پاشا نے سوچا کہ وعدہ ملے کے پورا کرنے سے یہ بہتر ہے کہ اس تکلیف دہ مصلح ہی سے خلاصی حاصل کر لی جائے۔ دوسرا نظریہ ای جی براؤن و ہس کے پیشین رو و لیچمن صفحہ ۸) کہ برطانوی حکومت سید جمال الدین کی سیاسی سرگرمیوں کو پسند نہ کرتی تھی۔ لہذا اس نے نوجوان خدیو پر جو حالات کی وجہ سے پریشان تھا۔ دباؤ ڈالا کہ اس خطرناک شورش پسند ملک سے خارج کر دئے۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں نظریے ہی درست ہوں یا غلط ہو یہ سال ۱۹۰۵ء Secret History of Egypt ۱۹۱۲ء صفحات ۹۵-۹۶) محمد رشید رضا زائچہ حصہ اول ۷۶) جو ۱۹۰۵ء کی نسبت اب زیادہ آسانی سے لکھ سکتے تھے۔ دوسرے نظریے کی تائید کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ فرانس اور برطانیہ دونوں نے متحد ہو کر خدیو سے مطالبہ کیا تھا کہ کسی قسم کی نمائندہ حکومت کے قیام سے متحرک نہ رہیں۔

مصر سے خارج البند ہونے کے بعد سید جمال الدین پھر ہندوستان چلے آئے۔
 اور حیدرآباد و کن پور میں مقیم ہوئے۔ یہاں انھوں نے فارسی میں ایک کتاب لکھی۔
 سید صاحب کی تصانیف میں سے یہی ایک کتاب ہے۔ جواب تک باقی ہے۔
 اس کتاب کا نام ہے "الرد علی الدہرائین" اس میں اسلام کے خلاف آج
 کل کے مخالفانہ حیلوں کا جواب دیا گیا تھا۔ ۱۸۸۲ء میں "نوجوان مصریوں کی
 تحریک" نے جس سے سید صاحب کا تعلق واضح تھا "عراقی بغاوت" کی شکل اختیار
 کر لی جس کے بعد برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ بغاوت کے ہنگاموں کے
 دوران میں حکومت ہند نے سید صاحب کو کالکتہ میں زبیرنگہ اپنی رکھا۔ لیکن جب
 مصری قوم پرستوں کی تحریک ناکام ہو گئی۔ تو انھیں ہندوستان سے جانے کی اجازت
 دے دی گئی چنانچہ آپ چند روز کے لئے لندن اور اس کے بعد پیرس چلے گئے
 اور وہاں تین سال تک مقیم رہے۔

پیرس پہنچ کر سید صاحب نے بین الاقوامی پروپیگنڈے کا کام شروع کر دیا۔

۵ Modern Movements among
 (صفحہ ۷۱) کہ ایک اور کتاب سید جمال الدین نے خلافت پر بھی لکھی تھی جو مضمون الاثنی عشر
 قرار دی گئی: ۵ Wilson نے Modern Movements (صفحہ ۷۲) میں
 لکھا ہے کہ اس زمانے میں سید جمال الدین نے امریکہ کا سفر اختیار کیا۔ مقصود یہ تھا کہ امریکی شہریت
 اختیار کر لیں لیکن وہاں مقیم نہ رہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کا ارادہ یہی تھا لیکن اس کی تکمیل مشتبہ ہے
 پروفیسر براؤن سید صاحب کے ذاتی دوست تھے لیکن انھوں نے سید صاحب کی سوانح عمری
 میں ان کے امریکہ جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور W. S. Blunt نے سید صاحب کے ذاتی
 دوست تھے۔ Secret History of Egypt (صفحہ ۱۲۰) میں لکھتے ہیں میں نے بھی امریکہ
 میں جمال کے مقام سائنس کا سرراخ لگانے کی کوشش کی کیونکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ
 دو سال تک ہندوستان میں گھومنے پھرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے ہیں لیکن میری کوشش
 کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ۵ M. A. C. نے الرسالة کے ویجاچہ صفحہ ۲۲ پر لکھا ہے کہ سید صاحب
 کی اصل خط کتابت دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ انھوں نے بھی امریکہ کا
 سفر اختیار نہیں کیا۔

جب اُن کے سیاسی نظریات فرانس کے اخباروں میں شائع ہوئے اُس وقت تک وہ کسی قدر فرانسیزی بھی پسند گئے تھے) تو جن یورپی حکومتوں کے سیاسی مفاد مسلمان ملکوں سے وابستہ تھے (خصوصاً حکومت برطانیہ) انھوں نے اُن مضامین کو خاص توجہ سے پڑھا۔ ۱۸۸۳ء کے دوران میں سید صاحب نے *de Journal des Débats* کے کالموں میں انسٹرپناں سے اسلام اور سائنس کے موضوع پر ایک مباحثہ کیا جس کا مرکزی نکتہ یہ تھا کہ آیا اسلام اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو غیر حاضر کی تہذیب سے مطابق بنالے۔ ۱۸۸۶ء میں خود سید صاحب کی دعوت پر اُن کے دوست اور سابق شاگرد محمد عبدہ بھی پیرس پہنچ گئے۔ جو عربی بغاوت سے تعلق رکھنے کے باعث مصر سے خارج البلد کر دیئے گئے تھے۔ ان دونوں نے پیرس سے عربی کا ایک ہفت روزہ اخبار *العروة الوثقی* جاری کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم اقوام مغرب کی چیرہ دستی اور استحصال کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنی قوتوں کو مجتمع کر لیں۔ سید صاحب اس پرچے کے سیاسی ڈائریکٹر تھے۔ اور اس کو انگلیزوں کے خلاف سخت لہجہ اختیار کرنے کی ہدایت کرتے تھے لیکن اصلی ایڈیٹر محمد عبدہ تھے۔ جو اس پرچے کے تمام مقالات لکھا کرتے تھے۔ *العروة الوثقی* کا پہلا پرچہ ۵۔ جمادی الاول ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۲۔ مارچ ۱۸۸۶ء کو نکلا۔ شکل اٹھارہ نمبر نکلا۔ آخری پرچہ ۱۶۔ اکتوبر ۱۸۸۶ء کو شائع ہوا۔ چونکہ اس اخبار کا زیادہ اثر ہندوستان اور مصر پر پڑتا تھا۔ اس لئے حکومت برطانیہ نے ان دونوں ملکوں میں اس کی اشاعت ممنوع قرار دے دی۔ اور جن لوگوں کے پاس یہ اخبار پہنچتا تھا۔ اُن کو ہفت تشدد بھی بنایا۔ لیکن اس اخبار نے اپنے مختصر

۱۵ تاریخ جلد دوم صفحہ ۲۲۹۔ نیز المنار جلد ہشتم ۲۵۵۔ مائیکل کا دیباچہ صفحہ ۳۵۔

۱۶ تاریخ جلد دوم صفحہ ۲۲۹۔

۱۷ المنار جلد ہشتم ۲۶۲۔ تاریخ جلد اول ۳۸۰۔

۱۸ المنار جلد ہشتم ۲۶۲۔ شاہیر جلد دوم صفحہ ۵۷۔

زمانہ اشاعت ہی میں عالم اسلام پر گہرا اثر پیدا کیا۔ اور ذوال ہجرت ۱۲۵۰ھ کے اندر قومی جذبے کو بیدار کر دیا۔

”العروة الوثقی“ کے بناء ہو جانے کے بعد پہلے دوستیہ صاحب چندر داس کے لیے لندن گئے۔ اور وہاں برطانوی سیاست دانوں سے سودان میں ہمدی کی بغاوت کے امور پر بحث کی۔ پھر واسکو اور اس کے بعد سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ وہاں جگہ ان کا نہایت تپاک سے استقبال کیا گیا۔ یہاں بھی انہوں نے

۱۵ مئی ۱۲۵۰ھ کو رضا کی راستی یہ ہے (المنار جلد ہفتم ۲۵۵) کہ اگر یہ اخبار جاری رہتا تو مسلمانوں میں ایک عام بغاوت پھیل جاتی۔ یہ اخبار اسی نام کی ایک خفیہ تنظیم کا نام ہے جو سید جمال الدین نے قائم کی تھی۔ اور جس میں ہندوستان، مصر، شمالی افریقہ اور شام کے مسلمان شامل تھے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو متحد کرے۔ ان کو غلاب غفلت سے جگلاتے۔ ان کی پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کرے۔ اور ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے طریقے بتا دے۔ (المنار جلد ہفتم ۲۵۵) تاریخ جلداول صفحہ ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱

نے افغانستان۔ ایران۔ ترکی اور انگلستان کے سیاسی معاملات پر بعض اخباری
مضامین لکھے۔ جن سے سیاسی حلقے بہت متاثر ہوئے۔ روس میں سید صاحب
کا قیام کوئی چار سال تک رہا۔

۱۸۵۹ء میں سید صاحب شاہ ایران کے ایک حفیہ امر کے لئے پوربھتی
کے شہر میدوئخ میں مقیم تھے۔ کہ وہاں شاہ ناصر الدین سے ملاقات ہو گئی۔ چوپڑپ
کی پیر کے لئے آئے ہوئے تھے۔ شاہ نے سید صاحب کو اس پر رضامند کہ
لیا۔ کہ اس کے ساتھ ایران جائیں۔ اور وزارت عثمانی کا قلمدان سنبھالیں۔ ایک
بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دوسرا موقع تھا کہ جمال الدین شاہ ایران کے
کا بینیہ میں وزارت پر فائز ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ۱۸۵۹ء میں شاہ نے
انھیں بحری تار بھیج کر طلب فرمایا۔ سید صاحب نے دعوت قبول کی اور چلے
گئے۔ وہاں عزت و توقیر سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اور وزارت جنگ تفویض
کی گئی۔ سید صاحب کے علم و فضل۔ ان کی خطابت اور ملک کی بہبود کے لئے
ان کے غیر معمولی جوش نے انھیں نہ صرف علماء و حکام ہی کے طبقے میں بلکہ عوام
میں بھی بے حد ہرول غریب بنا دیا۔ اب شاہ ایمان اس بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ کہ

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۱ معاہدہ صلح کے امکانات پر بحث کی جائے۔ اسی بیان
کے مطابق ایک زمانے میں یہ انتظام بھی کیا گیا تھا کہ سید صاحب ایک خاص برطانوی وفد
کے ساتھ قسطنطنیہ جائیں۔ اور سلطان عبدالحمید کے دربار پر اپنا اثر ڈال کر ایسا تصفیہ
کرائیں جس کے ماتحت انگلستان مصر کو خالی کر دے۔ اور انگلینڈ روس کے خلافت ترکی
ایران اور افغانستان سے اتحاد کر لیں۔ تیاری مکمل ہو گئی۔ سید صاحب کے لئے ٹکٹ بھی خرید
لیا گیا لیکن آخری لمحے پر فیصلہ کیا گیا کہ سید صاحب نہ جائیں۔ اس پر سید صاحب بے حد
طیش میں آئے۔ فوراً ماسکو روانہ ہو گئے۔ اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جو انگلستان
کے خلافت روس اور ترکی کے اتحاد کی حمایت کر رہے تھے۔ لیکن اس کے لئے انگلینڈ
گراف ملاحظہ ہو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سید صاحب دود فخر ایران گئے۔ تو قیام روس کا زمانہ
دو حصوں میں تقسیم کرنا ہو گا۔ یکہ درمیان میں پہلی دفعہ ایران خانا لازم ہو گا۔ مثلاً ہر جلد
دوم صفحہ ۵۷۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تاریخ جلد اول صفحہ ۵۷ میں جو بیان درج ہے۔ اس میں
سید صاحب کے دوسری دفعہ ایران جانے کا کوئی ذکر نہیں۔

مبادا جمال اپنے اثر و نفوذ سے فائدہ اٹھاتا کہ خود شاہ کی حیثیت کو نقصان پہنچا دے
 جب سید صاحب نے بادشاہ کا رویہ بدلا دیا دیکھا۔ تو عرض کیا کہ میں تبدیل
 آپ وہاں کے لئے شک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اجازت مل گئی۔ اور وہ
 وہیں چلے گئے۔ جب ۱۸۸۹ء میں وہ شاہ کی ضروری دعوت پر دوسری دفعہ
 ایران آئے۔ تو اس دفعہ بھی عوام نے اپنے رہنما کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا
 انھیں قیام قیامت کی کہ وہ ایران کے افسوسناک حالات کو بہتر بنانے کی غرض سے
 ان کے ترجمان نہیں گئے۔ کچھ دنوں تک تو شاہ اور اس کے وزیر اعظم کے
 درمیان تعلقات خوشگوار رہے۔ لیکن شاہ پر دوبارہ شک و شبہ اور بدگمانی کا
 خلیہ ہوا۔ سید صاحب نے پھر شک سے باہر چلے جانے کی اجازت طلب کی۔
 لیکن نہایت سختی سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد سید صاحب نے سید شاہ
 عبداللہ کی درگاہ میں پناہ لی۔ جو ماہر بھی جاتی تھی۔ اور پناہ لینے والوں کو
 گرفتار نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں سید صاحب رات دن عین حکم و عدل سے
 دوران میں شاہ سے تعلقات کا مذاق منقطع کر چکے۔ بلکہ کھلم کھلا اس کو برا بھلا کہنے
 اور اس کی ضروری کی حمایت کر رہے تھے۔ اس سے بھی عوام کے شام طہ قیامت میں
 ان کا اثر بڑھنے لگا۔ سید صاحب کے شاگردوں میں وہ بارہ اشخاص بھی شامل
 تھے جو بعد میں انقلاب ایران کے سلسلے میں نامور ہوئے۔ انہی شاگردوں
 میں سے ایک نے یکم مئی ۱۸۹۶ء کو شاہ ایران کو قتل کر دیا۔

اس قاتل مرزا کا کرمانی تھا جس نے دوران جبر میں تسلیم کیا کہ اس نے شاہ کو قتل کرنا جو مذہب
 تیار کیا تھا۔ اس کی خبر صرف بیتا جمال الدین کو تھی۔ (انقلاب ایران میں) سید صاحب نے
 لندن میں اپنی اور نسلانیہ میں اپنی تحریروں اور اپنے خطبات میں شاہ پر شدید حملے کئے۔ جب
 شاہ قتل کر دیا گیا۔ تو حکومت ایران نے ترکی سے مطالبہ کیا کہ وہ سید صاحب، اور دین و دیگر
 اشخاص کو جن پر سازش میں شریک ہونے کا شبہ تھا۔ ایران کے حوالے کر دے۔ لیکن
 سلطان نے جمال الدین کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ باقی تین اشخاص ایران پر جرح دینے
 گئے۔ جو جنبہ طرہ پر تیر تیر ہوئے۔ گھاٹ اتار دیئے گئے (انقلاب ایران صفحہ ۱۱)

آخر شاہ نے شاہ عبدالعظیم کی مسجد کی انتہیت کو توڑ کر سید جمال الدین کو گرفتار کر لیا۔ چوتیس وقت بستر علالت پر تھے۔ اور ان کو ترکی کی سرحد پر پہنچا دیا۔ اس اخراج کی تاریخ یقینی طور پر معلوم نہیں۔ لیکن یہ واقعہ غالباً سنہ ۱۸۹۱ء کے اواخر یا سنہ ۱۸۹۲ء کے اوائل کا ہے۔ سید صاحب اپنی صحت کے درست ہو جانے تک بصرہ میں مقیم رہے۔ اور پھر لندن چلے گئے۔ وہاں سے سنہ ۱۸۹۲ء میں قسطنطنیہ آئے۔ اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ اگرچہ سلطان عبدالحمید نے ان کے اعزاز و احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھا۔ اور وہ سلطان کے عیال یا سے بھی فہمیں پایا ہوتے رہے۔ لیکن حقیقت میں ان کی حیثیت ایک عالی قدر قیدی سے زیادہ نہ تھی۔ اسی زمانے میں انہیں جبر سے کے طعن کی بیماری لاحق ہوئی۔ جو بہت جلد گردن تک پہنچ گئی۔ ۱۸۹۱ء - ۹۲ء - مارچ سنہ ۱۸۹۲ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی میت پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ قسطنطنیہ کے مقبرہ شیشلیک میں دفن کر دی گئی۔

اس حیرت انگیز انسان کی سرگرمیاں عیلاً پوری دنیا کے اسلام اور ان

سے انقلاب ایران صفحہ ۱۱ - تاریخ عید اول صفحہ ۵۵ میں سید صاحب کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ درگاہ شاہ عبدالعظیم میں پناہ لینا محض ان کی ایک چال تھی۔ کہ جو شخص اس درگاہ میں پناہ لے لے۔ اس کو گرفتار نہیں کیا جاسکتا۔ آگے چل کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ سات ماہ کے بعد وہ درگاہ سے باہر چلے گئے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے باہر گئے تھے۔ لیکن الفاظ واضح اور قطعی نہیں ہیں۔ اس لئے مندرجہ بالا پورے بیان ہی پر یقین کرنا چاہئے۔

رسالہ صفحہ ۲۲۔

سید صاحب کے ایرانی دوستوں ہی کو شبہ نہیں۔ بلکہ تقریباً یقین ہے کہ جس مرض سے ان کا انتقال ہوا۔ وہ اگرچہ ظاہر سلطان سے مشابہ تھا۔ لیکن حقیقت میں ایک نہریے خال سے ان کے لبوں کو مسوم کر دیا گیا تھا۔ ترکیوں میں سے اکثر نے اس کی تصدیق ہے (انقلاب ایران صفحات ۱۲-۹۶) سید صاحب نے القضاء والقدر کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا تھا۔ اس پر ان کے سوانح کے متعلق جو ملاحظہ کی ہیں۔ ان میں قطعی طور پر اس زہریلی سازش کا الزام لگا یا گیا ہے۔

یورپی ممالک پر بھی حاوی ہیں جن کی حکومتیں مسلمان قوموں کے مسائل سے سیاسی واسطہ رکھتی تھیں۔ افغانستان۔ ایران۔ ترکی۔ مصر۔ ہندوستان۔ سب سے آخری وقتاً سید صاحب کا وقت آمیز ربط پیدا ہوا۔ اور یہ سب اس ربط سے متاثر ہوئے۔ انقلاب ایران جس کا آغاز ۱۹۷۹ء میں اجاڑ تھا کہ کے خلافت شورش سے ہوا۔ اور آخر ۱۹۷۹ء کو قیامِ مشروطہ پر منتج ہوا۔ اس سے ابتدائی مراحل میں سید صاحب ہی کے مشورے اور حوصلہ افزائی سے قیامِ مشروطہ ہوا۔ ۱۹۷۹ء میں نوجوانوں کی کامیاب تحریک سید صاحب ہی کی شورش کے ماتحت تیار ہوتی تھی جس کو انہوں نے قیامِ مشروطہ کے دوران میں پروان چڑھایا۔ مصری قوم پروردوں کی وہ تحریک جو اپنے ابتدائی مرحلے میں "عراقی بغاوت" کے ناکام ہونے کی وجہ سے خاک میں مل گئی تھی، اس کے ابتدائی محرک سید صاحب ہی تھے۔ اور مصر میں جس فہمی اور نامہ ہی پیدا ہوئی تھی کہ محمد عبدالہ تھے۔ وہ بھی بہت بڑی حد تک سید صاحب ہی کی ممنون احسان تھی جس کی منفرد فکر و کردار میں آئے گا۔ مائیکل نے شیخ محمد عبدالہ کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتے تھے۔ اپنے پیچھے بحث و نزاع کا ایک

سید جمال الدین ہی کا ایک مکتوب تھا۔ جس سے مجتہد العصر ایران حاجی میرزا حسن شیرازی متاثر ہوئے۔ اور انہوں نے ایک فتویٰ صادر کر دیا کہ جب تک اجارہ ٹنبا کو قائم ہے ٹنبا کو استعمال اور اس کی کاشت شرعاً حرام ہے۔ عوام نے اس ہدایت کے ماتحت ٹنبا کو سے قطع کر دیا۔ اور اس قدر نفرت و ناراضی پھیلی کہ حکومت نے اس اجارہ کو منسوخ کر دیا۔ عوام کے اس احتجاج کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ اور وزیر اعظم قتل کر دیے گئے۔ اور بالآخر ایران کو ایک آئین عطا کر دیا گیا۔ (انقلاب ایران ص ۵۷) میں دیکھو عربی رسالہ "خبر الحقائق" سے مجتہد العصر کے نام سید صاحب کے مکتوب اور ایران کی حالت پر ان کے دو مقالوں کا ترجمہ) پورا کتاب میں انقلاب کے ابتدائی مرحلوں سے روشناس کمل اور قابلِ تعریف تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ modern move men (صفحہ ۸-۲۲۲) میں واقعات کا خلاصہ بھی ملتا ہے۔

میدان چیموڑ جاتے تھے۔ اور بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ قومی آزادی کی تمام
تخریکیں اور یورپی فہم پروری کے خلاف ہنگامے جو ہم میں ہوس سے مشرق
کے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کا ماخذ محمد عبیدہ ہی کے پروپیگنڈے
میں مضمر ہے۔

(سید جمال الدین کی تمام انتھک کوششوں اور مسلسل شورشوں کا سب
سے بڑا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلم اقوام ایک حکومت اسلامی کے ماتحت متحد
ہو جائیں۔ اور ان سب پر ایک خلیفہ المسلمین کا قطعی اور کئی اقتدار ہو جس
طرح اسلام کے پُر اقتدار دور میں ہوتا تھا۔ بعد میں اسلام کی متحدہ طاقت متواتر
اختلافات اور نزاعات سے منتشر ہو گئی۔ اور مسلمان ملک ہمالت اور بے
بسی میں غرق ہو کر مغربیوں کی چیر و دستی کا نشانہ ہو گئے۔ مسلمان ملکوں کی
موجودہ حالت اس خطا سید جمال الدین کو ہمیشہ غمگین رکھتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا
کہ اگر یہ ممالک ایک دفعہ بیرونی تسلط اور مداخلت کے بوجھ سے آزاد ہو
جائیں۔ اور اسلام میں بھی ایسی اصلاحات کر دی جائیں جن سے یہ زمانہ حاضر
کے تقاضوں کی تکمیل کر سکے۔ تو مسلمان قومیں یورپی قوموں کے سہارے یا
ان کی نقالی کے بغیر اپنے لئے ایک جدید اور شان دار زندگی کا نظام تیار

۱۔ رسالہ صفحہ ۲۳۔ ۲۴۔ مشاہیر جلد دوم صفحہ ۹۱ Modern Movements
صفحہ ۲۴۔ انقلاب ایران صفحات ۱۴-۱۵۔ محمد رشید رضا نے تاریخ جلد اول صفحہ ۳۷ میں
”مشاہیر“ کے اس بیان کی تصحیح کی ہے کہ سید جمال الدین خلافت عثمانی سے انتہائی عقیدت
رکھتے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی مسلم طاقت کو اٹھائیں۔ جو تمام مسلمان قوموں
کے لئے ایک نقطہ ماسکہ بن جائے۔ انھوں نے مصر سے آغاز کیا۔ لیکن جب وہاں
ان کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ تو انھوں نے اپنی توقعات سودان میں ہمدی کی بغاوت
سے وابستہ کر دیں۔ پھر انھوں نے ایران کو آزمایا۔ اور بالآخر قلمرو عثمانی کی طرف متوجہ
ہوئے۔ سید صاحب کے مقاصد کے متعلق محمد عبیدہ کا بیان بھی ملاحظہ ہو جو تاریخ
جلد اول صفحہ ۳۴ پر درج ہے۔

لیکن سید صاحب کے تمام آزادانہ مقاصد اور طریقوں کے باوجود ان کی سرگرمیوں کا ایک تعمیراتی پہلو بھی ہے۔ جسے نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ انھیں اسلام کے احیاء کی فکرمانہ خواہش نے متحرک کر رکھا تھا۔ انھیں اس کے احیاء کے امکان پر پورا ہوش تھا۔ اور ان کا یہ جذبہ سب کے جذبہ کی طرح بھڑکا ہوا تھا۔ انھوں نے تہذیبوں اور تمدنوں کو باہم رہا پتوں اور مفاہمتوں کی بنا پر متحد کرنے کی کوشش کی جس کی انتہا بہت ابتدائی و مبسوط تھی۔ لیکن اس سے یہ بھی واضح ہے کہ وہ ہمہ گیر و ادنیٰ کو دیکھتے تھے۔ اسلام کے قدیم اختلافات کے اثرات کے لئے شدید ضروری سمجھتے تھے۔ علوم اسلامی کے تمام دو اثر ہیں: انھیں ہوشیار بناتا ہے۔ تمام حاصل تھی۔ اس کی وجہ سے یہ چھٹے مسلمان ملکوں میں گئے۔ ان کے اہل علم نے ان کا انتہائی احترام کیا۔ اور ان کے گروہ صدر پائے شاکر ووں کے ہونے پر حیرت ہو گئے۔ جن گروہ اپنے ان طریقوں کی تلقین کرتے تھے جن سے کام لے کر اسلام کے تاریخی و بیانی اور فلسفیانہ مباحث کو زیادہ حاضر کے سائنسی فکر کے کارناموں سے مطابق بنایا جاسکتا تھا۔

چونکہ ہر گز کے طبقہ شیوخ (یعنی علماء) کا رویہ معاندانہ تھا۔ اس لئے محمد رشید رضا کے قول کے مطابق جن لوگوں نے مذہبی علوم کی تحصیل کے لئے سید جمال الدین سے وابستگی اختیار کی۔ ان کی تعداد کم تھی۔ لہذا ادبی احباب زیادہ تر اقلدی یا متفرج طبقے کے ہاتھوں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ گو سید صاحب تعلیمی اور مذہبی اصلاحات پر بہت زیادہ توجہ کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ ان کی تلقین سے متاثر ہو کر ایسی اصلاحات کی ترویج میں کوشاں ہوئے تھے۔ وہ صرف چند ہی تھے۔ یہ امر کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ کہ سید صاحب کی

انقلاب ایران صفحہ ۲۹ - Michel رسالہ دیباچہ صفحہ ۲۳ -

انقلاب ایران صفحہ ۳۰ - in odem movements صفحہ ۷۲ -

المنار جلد دوم ۱۸۹۹ء صفحہ ۲۲۶ -

انتہا پسندانہ سیاست کی طرف نوجوان مجتہدان وطن چوق در چوق چمکے چلے آئے
 تھے۔ کہہ دو کہ انہیں سیاسی شورش تو ملی آواز ہی کے حصول کا سرچھ اور آواز
 ڈیرہ محاذ صحرانہ تھی۔ اور اس سے انہیں اس بات کا موقع بھی ملتا تھا۔
 کہ قوم پرورانہ جذبات کا پرتشدد اظہار کر سکیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں سپر
 صہانتیہ عناصر سنجیدہ اور نیکو نیتی والے جذبات کی حمایت کر گئے تھے۔ ان میں
 قزلباشانہ کام کر گئے تھے۔ ان کے کم ملتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان
 کی تحلیلات میں انہیں قزلباشانہ نیکو نیتی والے جذبات رہ گئے تھے۔ ان کے پس منظر کا قزلباشانہ
 تصور عین ان کی زندگی اور ان کے کام میں نظر آتا ہے۔ جو سپر صاحبانہ کے شاکر ہیں
 ہیں انہیں اپنے آواز کے جیالوں کی پیروی میں غنائی درجہ رکھتے تھے۔

سپر صاحبانہ کی تحلیلات کے نتیجے میں سپر صاحبانہ کی کتاب
 "البرق علی الدہرین" کے آخر میں نظر آتی ہے۔ جو ان کے اندر ایک فاضل
 اس شخص کے لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ ان کے قزلباشانہ کے سرشت
 سے ان کے گھر میں اس شخص میں سپر صاحبانہ کے سرشت سے ان کے
 تصور بات ہو چوہ ہیں۔ جن کا پر تو بھی سپر کی تحلیلات میں ہو پورا تم شکر اٹھا رہے۔
 چونکہ یہ موضوع اس اعتبار سے ہے کہ نہ چوتھ ہے۔ اس لئے اس کا
 خلاصہ قلم میں دیا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قزلباشانہ کے سرشت و خوشحالی
 کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ

۱۔ خواہم کے قلوب و اذان کو خیریت والا عقاید اور ایمان پر مبنی
 سے پاک کیا جائے۔

اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ خصوصاً اس لئے کہ توحید الہی کے عقیدے کا
 لازمہ یہ ہے کہ وہ انہوں کا تزکیہ و تہذیب کیا جائے۔ اور پست پرستی۔ حیل اور

سید البرق علی الدہرین جس کا فارسی سے عربی میں ترجمہ شیخ نور عبد اللہ نے
 کیا بطبع رجمانیہ قاہرہ ۱۹۲۵ء صفحات ۸۲ - ۹۰۔

کفارہ جیسے احمقانہ خیالات ایک قلم ترک کر دیتے جائیں۔

۲۔ عوام محسوس کریں کہ وہ حسن کردار کی انتہائی بلندیوں تک پہنچنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے خواہشمند بھی ہیں۔ صرف ایک ہی چیز ہے۔ جو خواہش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ثبوت ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو عطا کرتا ہے۔ اگر سب لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ان کے لئے تکمیل کردار کا حصول ممکن ہے۔ تو وہ اس کے حصول کے لئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔

اسلام نے تکمیل تقویٰ کو سب کے لئے ممکن بنا دیا ہے۔ یہ ہر مذہبیت کی طرح نہیں جس میں انسان ذاتوں میں تقسیم کر دیتے جاتے ہیں۔ اور ان کے حدود سے تجاوز ناممکن ہے۔ نہ ہودویت کی مانند ہے۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرتی ہے۔ اور اپنے دائرے کے اندر اخبار و رہبان کی ایک ذات متعین کر دیتی ہے۔ جو خلا سے قریب تر ہے۔ اور جس کے توسل کے سوا کوئی شخص قرب خداوندی حاصل نہیں کر سکتا۔

۳۔ قوم کے مذہبی عقائد اپنی چیز ہیں۔ جو لوگوں کو سیکھانے چاہئیں لیکن یہ عقائد شخص تقلید پر مبنی نہ ہونے چاہئیں۔ بلکہ ان عقائد کی تائید میں ضروری دلائل و براہین کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اور مذہب نے اپنی کتاب "تہذیب" میں لکھا ہے کہ یورپ نے نہایت حاضر میں ترقی و تہذیب کے جو مراحل طے کئے ہیں۔ ان کا ایک نہایت قوی نمونہ ہے۔ کہ اس میں ایک مذہبی جماعت پیدا ہو گئی جس نے وعظی کیا۔ کہ اُسے اپنے مذہبی عقائد کے ماحذوں کی تحقیق اور ان کے دلائل و براہین کی دریافت کا حق حاصل ہے۔

اسلام اس اعتبار سے دنیا بھر کے مذاہب میں یکہ و تنہا ہے کہ وہ انسان

کی عقل کو مخاطب کرتا ہے۔ اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تاہی عقائد کو عرض و شعور سے اور مفروضہ کی بنا پر نہیں بلکہ عقلی دلائل کی بنا پر تسلیم کرے اس کے برعکس دوسرے مذاہب ہیں۔ مثلاً ایک مذہب اس عقیدہ سے کہ متقاضی ہے۔ کہ واحد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور متحد و واحد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس عقیدہ سے کہے جاسکتے ہیں کہ اس کو اس بنا پر حق سمجھتے ہیں۔ کہ یہ باوقی الادراک ہے۔ اور عقلی سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔

۴۔ ہر قوم میں ایک مخصوص طبقہ ہونا چاہیے جس کا وظیفہ تعلیم عوام ہو۔ اور ایک اور طبقہ ایسا ہونا چاہیے۔ جو لوگوں کی اخلاقی تربیت کا ذمہ لے۔ ایک طبقہ فطری جمالت کا مقابلہ کرے جس کے تعلیم پھیلائے۔ اور دوسرا طبقہ فطری جذبات سے جنگ کرے جس کے ضبط و نظم کا ذوق پیدا کرے۔ یہ دونوں کارکن یعنی تعلیم پھیلائے والا نظم اور اصرار بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا خدا بطن اسلام کے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے۔

لہذا اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کی دساتط سے اقسام کی مسرت و خوشحالی حاصل ہو سکتی ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر مسلمان آج کل بد حالی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کے الفاظ میں یہ ہے کہ اِنَّ الدِّينَ لَا يُغْنِيْكُمْ عَنْ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ وَاَمَّا بِاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكَ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالْاَنْعَامِ اَلَا تَعْقِلُوْنَ (قرآن ۱۳۰-۱۳۱) اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت کو نہ بدلے۔

سید جمال الدین کے کردار اور ان کے اثر و نفوذ کا ذکر ان کے دوسرے انکاروں سے مختصر اور جامع الشاظر ہیں کہ وہ یہاں ہیں۔ سید ایک مسنری عالم اور مختلف ہے۔ اور دوسرا مشرقی ہے۔ پروفیسر ای۔ جی ہاؤن نے سید صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بے پناہ قوت کا کردار۔ وسیع علم و فضل۔

اتھک جوشِ عمل۔ بے نظیرِ جہاں آت و پیا کی اور تقریر و تحریر میں بغیر جمہولی فصاحت کے سرمایہ دار تھے۔ اور ان کی ظاہری شکل صورت بھی نہایت دل کش اور وجہ تھی۔ وہ ایک وقت فلسفی۔ ادیب۔ خطیب اور صحافی تھے۔ اور ان سب سے بڑھ کر سیاست دان تھے۔ ان کے مداح انہیں بہت بڑا محبت وطن اور ان کے خیالات انہیں بے حد خطرناک شورش پسند سمجھتے تھے۔

دوسری راستے سید صاحب کے شاعری سوانح نگار جرجی زیدان کی ہے اس نے "مشاہیر الشرق" میں سید صاحب کے متعلق لکھا ہے۔ کہ سید جمال الدین کی تمام سیاسی کا مقصد اتحاد اسلام تھا۔ پھر آگے چل کر بیان کیا ہے۔ کہ اس جبار و جہد میں انہوں نے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیں۔ اور اسی کی خاطر دنیا سے انقطاع اختیار کر لیا۔ انہوں نے عمر بھر شادی نہ کی۔ نہ کسی طرٹ سے نفع کے طالب ہوئے۔ لیکن جس مقصد کے لئے انہوں نے اپنی محنت کی۔ وہ حاصل نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے خیالات کی بھی کوئی پاؤ داشت نہ چھوڑی۔ صرف ایک رسالہ "ادبیت پرستوں کے خلاف لکھا اور مختلف موضوعات پر جن کا ذکر آچکا ہے۔ چند چھوٹے چھوٹے رسالے تصنیف کئے۔ لیکن اس میں شک نہیں۔ کہ انہوں نے اپنے دوستوں مداحوں اور شاگردوں میں زندگی کی وہ روح پھونکا دی جس سے ان کی قوتیں بیدار اور ان کے قلم تیز و پُر اثر ہو گئے۔ مشرق کو ان کے بکار نامہوں سے فائدہ پہنچا۔ اور ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔"

دوسری فصل

محکمہ عہدہ: سوانح

(۱۸۶۹ء سے ۱۸۷۱ء تک: تیاری)

جب ۱۸۶۹ء میں سید جمال الدین افغانی آخری بار مصر سے رخصت ہوئے تھے۔ اور سوئے پیمان کے بعض مصری احباب و مقررین الوداع کہنے کے لئے جمع ہوئے۔ تو سید صاحب نے ان سے کہا کہ میں شیخ محمد عہدہ کو چھوڑنے کے جانتا ہوں۔ جو عالم کی حیثیت سے مصر کے لئے بالکل کافی ہیں۔ اس وقت محمد عہدہ کی عمر تیس سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ آٹھ سال کے قریب سید جمال الدین کے زیر اثر رہ چکے تھے۔ اور اب تدریس کے مشغول ہیں۔ مصر وقت تھے۔ اپنی پہلی دو کتابیں بھی شائع کر چکے تھے۔ اور رفاہ عامہ کے لئے بیٹھنے پر آمادہ تھے۔ اکثر مضامین لکھ کر ملتے جلتے۔ انھوں نے ماسخ ملعون پر اس امر کا ثبوت دیا کہ وہ قابل تہذیب اور ترقی یافتہ اور اعتبار سے نہ صرف علم و تحقیق کے لئے موزون ہیں۔ بلکہ اصلاحی و عامہ کام بھی بوجہ احسن کر سکتے ہیں۔ وہ سید جمال الدین کے قابل تہذیب و ان کے مقرب ترین ہم نشین اور ان کے خیالات کے بہترین پیرو تھے۔ لہذا یہ

۱۰ مشاہیر جلد اول صفحہ ۲۸۱۔

بالکل طبعی امر تھا کہ جب سید جمال الدین کو حالات سے مجبور ہو کر وہ کام چھوڑ دینا پڑا جس کا آغاز انھوں نے مصر میں کیا تھا۔ تو وہ اس کام کی تکمیل کی توقع محمد عبدالہ سے وابستہ کر لیتے۔ اس قسم کا جانشین چھوڑ کر انہیں نے مصر اور اسلام کو ایک ایسا ورثہ عطا کیا جس کی پوری وقعت اور اہمیت کا انھیں خود بھی اندازہ نہ تھا۔

گویا مصر میں اصلاح و تجدید کا دریا جس کا منبع دریا سے نیل کی طرح ملک کے حدود سے باہر تھا۔ اب مصری زود یاروں میں سے پوری طغیانی حاصل کرنے والے تھا۔ کیونکہ محمد عبدالہ خالص مصری تھے۔ اور مصری ڈپلٹا کے فلاحین کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پیچھے رہے کہ ان کے والد عبدالہ ابن حسن نچرالہ ایک ترک النسل خاندان سے تھے۔ جو ماضی بعید کے کسی زمانے میں صوبہ بچیرہ کے ایک گاؤں محلات نصر میں آباد ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ صوبہ غربہ میں طنطا کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھیں۔ اور ایک بڑے خاندان کی بیٹی تھیں جس کا قدیم تعلق بنی عدی کے قبیلے سے تھا۔ (عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانی اسی قبیلے سے تھے) گویا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھیں۔ لیکن دونوں خاندان اتنی طویل مدت سے سرزمین مصر پر آباد تھے کہ مصری فلاحین کی مخصوص زندگی میں پوری طرح جذب ہو گئے تھے۔

ولادت اور اوائل عمر۔ ۱۸۲۹ء سے ۱۸۶۵ء تک

محمد عبدالہ کا صحیح مقام ولادت معلوم نہیں۔ نہ ان کا سال ولادت یقینی ہے۔ ۱۸۲۹ء (مطابق ۱۲۶۶ھ) عام طور پر صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ خود

رسالہ صفحہ ۹ ۱۲۱ المنار ہشتم ۱۸۶۹ء تا تاریخ خلد اول صفحہ ۱۳۔

۱۲۱ المنار ہشتم ۱۹۰۵ء ۱۲۱۹۰۵ رسالہ صفحہ ۱۲۱۹۰۵ Koranauslegung ۳۲۱

۱۲۱۹۰۵. Horner. کا مقالہ محمد عبدالہ۔ Beitrage zur Kenntniss

des Orients جلد ہشتم (۱۹۱۵ء) صفحہ ۸۵۔

شیخ نے بھی اپنی تحریروں میں ہی تاریخ لکھی ہے۔ گو ایک جگہ اس سے ایک سال قبل بھی بتاتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے دوسری تاریخیں لکھی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض سال ۱۸۰۵ء تک بھی چلے گئے ہیں۔ محمد علی پاشا کے عہد (۱۷۹۰ - ۱۸۰۵ء) کے اخیر میں محمد عبدالغفر کے والد نے اپنے عہد کے حوالہ سے لکھنے کے لئے اپنے گاؤں سے راہ فرار اختیار کی۔ اور صوبہ غریبہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد چند سال تک وہ بیکے بعد دیگرے متعدد دیہات میں مقیم رہے۔ اسی غیر مستقر زندگی نے انہوں نے محمد عبدالغفر کی والدہ سے شادی کی۔ اور محمد عبدالغفر پیدا ہوئے۔ چند سال گزرنے کے بعد جب محمد عبدالغفر ابھی بچے ہی تھے۔ کہ ان کا کنبہ محلات نصر واپس آگیا۔ جہاں انہوں نے کچھ اور انصافی حاصل کر لی تھی۔ یہاں محمد عبدالغفر اسی طرح پرورش پاتے رہے جس طرح مصر کے چھوٹے

سالہ المنارہ شمر ۳۹۔ عبدالغفر کے اپنے حالات تاریخ جلد اول صفحہ ۱۶ میں تاریخ ولادت ۱۲۱۵ھ ہجری لکھی ہے۔ سالہ تاریخ جلد سوم میں محمد عبدالغفر کے انتقال کی تاریخ کے متعلق اخباروں اور رسالوں کے جو اقتباسات نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں اس نکتہ پر عید تولید کی ہے۔ ان کی عمر کہیں ساٹھ برس (صفحہ ۱۷۱) کہیں باسٹھ برس (صفحہ ۱۷۸) اور کہیں پینسٹھ برس (صفحہ ۸۰) لکھی گئی ہے۔ رسالہ "الغفریہ" میں جبر کے ایڈیٹر شیخ ابراہیم الباجزی اور اہلال میں جس کے ایڈیٹر تاجی زیدیان تھے شیخ کا سن ولادت ۱۲۵۱ھ (مطابق سال ۱۸۳۵ء) درج ہے۔ ملاحظہ ہو یہی بیان مشاہیر جلد اول ۷ - ۲۸۱ میں) بحوالہ تاریخ جلد سوم ۹۵ - ۱۱۰ یہی تاریخ صفحہ ۱۰۰ - ۱۳۶ - ۱۹۱ء دی گئی ہے دوسری تاریخیں سالہ ۱۲۵۱ھ (صفحہ ۱۲۸) اور سالہ ۱۲۵۵ھ (صفحہ ۱۹ - ۲۱) ہیں۔ المنارہ میں سالہ ۱۲۶۱ھ ہجری (مطابق سال ۱۸۷۹ء) لکھی ہے۔ اور جن پاشا نے بھی جو محمد عبدالغفر کے دوست اور حامی تھے۔ اس سداختی بیان میں جو جنازہ سے پہلے لکھا گیا یہی تاریخ دی گئی (تاریخ جلد سوم ۱۲۲) ملاحظہ ہو صفحات ۲۱۰ - ۱۲۱۔ ظاہر ہے کہ یہی سن ولادت ہے۔ جو محمد عبدالغفر کے احباب و مشفقین کے نزدیک تسلیم ہے۔

چھوٹے دیہات میں فلاحین کے بچے پلتے اور بڑھتے ہیں۔ اُن کا جسم گٹھا ہوا
 ورزشی تھا۔ انھوں نے تیراکی اور شہسواری میں مہارت حاصل کر لی تھی۔
 آتشیں اسلحہ کا استعمال بھی سیکھ گئے تھے۔ وہ کھلی ہوا میں زندگی بسر کرنے کے
 بے حد شوقین تھے۔ اور یہ شوق بڑھاپے تک قائم رہا۔ بہت سی خصوصیات
 جو اُن کی بعد کی زندگی میں نمایاں ہوئیں۔ دیہاتی زندگی اور اُس کی رسوم
 کے بہترین خدوخال کی شاہد تھیں۔ خصوصاً اُن کی متانت و تمکنت اور
 شائستگی اطوار بہت ممتاز تھیں۔ جمہور عوام کی ضروریات کا ہمدردانہ احساس
 اور پوری قوم کے سدھار کی پُر جوش خواہش حقیقت میں اُن کی ابتدائی
 دیہاتی زندگی ہی کا نتیجہ تھیں۔ جب وہ محمد علی پاشا کے زمانے کی اکثر کہانیاں
 سنا کرتے تھے۔ جو اُن کے بزرگوں کی یاد میں تازہ تھیں۔ مصر کی حالت
 نہایت قدیم زمانے سے یہی رہی ہے۔ کہ کسی بادشاہ کے عہد کے بیرونی پہلو
 خواہ کتنے ہی شاندار ہوں۔ انتہائی سختیوں اور مصیبتوں کا بوجھ عام لوگوں
 ہی کے حصے میں آتا تھا۔

معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کے والدین کا ملا غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود
 نہایت نیک کردار تھے۔ جیسے مصر کے اوسط اور ادنیٰ طبقوں کی عظیم
 اکثریت اب تک ہے۔ محمد عبدالہ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں (جو افسوس
 ہے کہ مکمل نہ ہو سکی) اپنے والد کا ذکر نہایت احترام آمیز الفاظ میں کرتے ہیں
 اور لکھتے ہیں۔ کہ وہ اپنے گاؤں میں بے حد محترم سمجھے جاتے تھے۔ اُس
 زمانے میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کے والد کے حالات میں کافی سہولت و
 آسائش پیدا ہو گئی تھی۔ اور انھوں نے ایک معلم مقرر کر دیا تھا۔ جو گھر پر آ

۵۲ المنار، ششم صفحہ ۵۴۱

۵۱ المنار، ششم ۳۹۶

۵۳ محمد عبدالہ کے والد جیسا ذکر کیا چکا ہے (اُس زمانے میں خود اُس تشدد کا نشانہ بن
 چکے تھے۔ ۵۴ ملاحظہ ہو رسالہ صفحات ۱۰-۱۱۔ تاریخ صفحہ ۱۳۔

کہ ان کے سب سے چھوٹے لڑکے کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ کیونکہ والد کی خواہش یہ تھی کہ اس کو تعلیم کے وہ مواقع ضرور حاصل ہو جائیں جو دوسرے بچوں کو میسر نہ ہوتے تھے لیکن ان کی حیثیت غالباً تھوڑی سی اراضی رکھنے والے دیہاتی سے کسی قدر بہتر تھی۔

دس سال کی عمر میں جب محمد عبدالہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ تو وہ ایک حافظ کے گھر بھیجے گئے۔ تاکہ قرآن مجید حفظ کر لیں۔ حفظ قرآن کا کام انھوں نے دو سال میں مکمل کر لیا۔ جو ایک غیر معمولی کارنامہ سمجھا گیا۔ اور ان کے استاد کو اس کی داد دی گئی۔ یہ گویا اُس نمونے کی تعلیم میں پہلا قدم تھا۔ جو اُس زمانے میں شیخ محمد عبدالہ کے والدین کی حیثیت کے لوگ اپنے بچوں کو دے سکتے تھے۔ اگر ان کی تعلیم جاری رہتی۔ تو وہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد عالم یا شیخ بن جاتے۔ اور اسلامی دینیات کے تمام شعبوں کا علم حاصل کر لیتے۔ یا فقیہ بن جاتے اور شریعت اسلامی کی بے شمار اور پیچیدہ تفصیلات کی تعبیر اور ان کے اطلاق کے ماہر ہو جاتے۔ اُس زمانے میں حکومت نے جن چند سکولوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ یورپی انداز کے مدارس تھے۔ اور ان میں صرف حکام کے بیٹے ہی داخل ہو سکتے تھے۔

جب محمد عبدالہ کی تعلیم کی بنیادیں رکھ دی گئیں۔ اور ان کی عمر تیرہ سال کے قریب ہوئی۔ تو وہ ۱۸۶۲ء میں طنطا کی احمدی مسجد کے مدرسے میں

۱۵ ملاحظہ ہو۔ وہ سوانحی بیان جو تاریخ جلد سوم ۱۹ میں نقل کیا گیا ہے جس میں والدین کی ناہاری کی حد یہ بتائی گئی ہے۔ کہ ان کے گھر کا دروازہ نہ تھا۔ کہا جاتا ہے۔ کہ یہ ان کی سخاوت کا نتیجہ تھا۔ لیکن ممکن ہے دونوں بیان ہی انتہا پسندانہ ہوں۔ کیونکہ سخاوت ایک نہایت قابل تعریف نیکی ہے۔ ۱۶ قاہرہ کی مشہور یونیورسٹی "الازہر" کے علاوہ جو نہ صرف مصر میں بلکہ ساری دنیا میں بلاشبہ شرفِ اولیت رکھتی تھی۔ بعض بڑی بڑی مسجدوں کے اذواق کے ماتحت بڑے بڑے مدارس طنطا۔ اسکندریہ۔ و شوق۔ و بیاط اور ایسٹوٹ میں قائم تھے۔ ان سب میں طریقہ تعلیم اور نصابِ درسی (باقی صفحہ ۳۰ پر)

بھیج دیئے گئے۔ تاکہ ایک تو حفظِ قرآن کو مکمل کر لیں۔ دوسرے فنِ قرات و تجوید میں پوری مہارت حاصل کر لیں۔ جو تعلیم و بینات کا ایک اہم جزو ہے۔ اس سکول میں محمد عبدالعزیز کا ایک سوتیلہ بھائی مدرس تھا۔ اور فنِ قرات و تجوید میں مشہور تھا۔ اس نصاب میں دو سال صرف کرنے کے بعد عربی صرف و نحو کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن زبانِ عربی کے علم پر چاہی ہونے کی یہ کوشش اس نئے متعلم کے لئے کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی۔ تعلیم و تدریس کے مروجہ طریقوں کے مطابق محمد عبدالعزیز کو عربی صرف و نحو کے فن کو حفظ کرنا اور اس فن پر کسی مشہور استاد کے حواشی کو یاد کرنا پڑا۔ انھوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں اس زمانہ تعلیم کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے اس فن کو رٹنے میں ڈیڑھ سال صرف کر دیا۔ لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ کیونکہ طریقہ تعلیم کی نوعیت نہایت مبصر تھی۔ معلمین صرف و نحو اور اصولِ فقہ کی اصطلاحات استعمال کرنے کے عادی تھے۔ جو ہماری سمجھ سے بالاتھیں۔ اور نہ متعلم ہی اتنی محنت کرتے تھے۔ کہ ان کے معانی ان طلبہ کو سمجھا دیں۔ جن کو معلوم نہ تھے۔ محمد عبدالعزیز اپنے اسباق کی ناکامی سے بالوس ہو کر مدرسے سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور تین مہینے تک اپنے ایک چچا کے پاس چھپے۔

یہ واقعہ حاشیہ صفحہ ۲۹۔ بالکل یکساں تھا۔ محمد عبدالعزیز نے بعد میں جو اصلاحات کیں ان میں یہ امر بھی شامل تھا کہ انھوں نے قاہرہ کے باہر کے مدارس کا الحاق الازہر سے کر دیا۔ اور ان کے نصاب و رسمی میں بھی اشتراک کی صورت پیدا کر دی۔ لیکن پچھلے سالوں کے اندر مصر میں تعلیمات عامہ نے جو ترقی کی۔ ان کا سہرا ان مدارس کے سر ہے۔ جن کو حکومت چلا رہی تھی (وہ نجی مدارس سے علیحدہ تھے) اور جن کا اسلوب کار کم و بیش یورپی معیاروں سے ملتا جلتا تھا۔

۵ المنار۔ ہشتم صفحہ ۸۱۔

۶ یہ فن شرح الکفرادی علی الاجر و مبیہ کا تھا۔ المنار۔ ہشتم ۸۱۔

۷ المنار۔ ہشتم ۸۱۔

رہے لیکن ان کے سوتیلے بھائی نے ان کو ڈھونڈ نکالا۔ اور انہیں پھر طنطا
 میں لے گیا۔ لیکن محمد شیدہ کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ حصولِ علم میں کامیاب نہ
 ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا پورا بدھنا اٹھایا۔ اور اپنے گاؤں
 واپس چلے گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اکثر اعزہ و اقارب کی طرح
 کاشت کاری کریں گے۔ اور درختوں کے پائوں نہ جائیں گے۔ اسی فیصلے کے
 ماتحت انہوں نے ۱۸۶۵ء میں شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر سولہ سال
 کی تھی۔

انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں آگے چل کر لکھا ہے کہ
 ”طنطا کے طریقہ تعلیم کا یہ پہلا اثر تھا جو میں نے محسوس کیا۔ اور یہی وہ طریقہ
 تعلیم ہے۔ جو الانہر میں بھی رائج ہے۔ اور یہی اثر ان بچانوں سے فی حدِ طلبہ
 کو محسوس ہوتا ہے۔ جو اس طریقہ تعلیم پر عمل کرنے والے استادوں سے
 پڑھتے ہیں۔ اس طریقے کا انداز یہ ہے کہ معلم جو کچھ جانتا ہے۔ اور جو کچھ
 نہیں جانتا۔ بولتا چلا جاتا ہے۔ اور شاگرد اس کی قابلیتِ فہم کی کچھ پوچھا
 نہیں کرتا۔ لیکن نہ سمجھنے والے طلبہ یہ فرض کر کے اپنے آپ کو دھوکا دیتے

دار المنار، جلد ۲۸، صفحہ ۱۲۸، M. H. H. نے ۱۹۱۵ء میں
 صفحہ ۸۸ میں تاریخِ جابر دوم صفحہ ۱۲۴ کے ایک بیان کی بنیاد پر محمد شیدہ کی شادی کا سال
 ۱۸۶۵ء بتایا ہے لیکن جس مقالے سے یہ بیان اخذ کیا گیا ہے (ادبِ جوتوش کے ایک
 اخبار سے منقول ہے) اس میں جتنی بھی تاریخیں لکھی ہیں۔ وہ بالوضاحت بے اعتبار ہیں
 اس کا ثبوت یہ ہے کہ زیر بحث تاریخ ۱۲۸۵ھ (مطابق ۱۸۶۵ء) جب محمد شیدہ
 نے طنطا سے بھاگ کر شادی کر لی۔ اور وہ تاریخ جس پر انہوں نے سید جمال الدین سے
 پڑھنا شروع کیا۔ یعنی ۱۲۸۵ھ (مطابق ۱۸۶۵ء) ان دونوں کا مقابلہ کر لو۔ اگرچہ
 اس مقالے کے بنیادی حقائق المنار کی سوانح عمری سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔
 لیکن اسی مقالے میں تاریخوں کا معاملہ بے حد تضادات کا منظر ہے۔ جو روایت
 اور روایت کی کسوٹی پر بالکل ناقص ہے۔

چلے جاتے ہیں۔ کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں۔ تا آنکہ وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ اور اس تمام دوران میں بیوی بچوں کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں پر مسلط کر دیئے جاتے ہیں۔ محمد عبدالہ نے ۱۸۶۲ء میں علمائے تہذیب کے ایک اجتماع میں تعلیم کے موضوع پر ایک خطبہ دیا جس میں دوسری باتوں کے علاوہ عربی صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم میں بہتر طریقے اختیار کرنے پر زور دیا۔ اور غلط طریقوں کے مضر اثرات کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے اسی افسوسناک تجربے کا ذکر کیا۔ جو طنطا میں حاصل ہوا تھا۔

لیکن تعلیم سے بھاگ کر شیخ محمد عبدالہ اپنے شاندار مستقبل سے نہیں بھاگ سکتے تھے۔ ان کی شادی کے چالیس دن بعد ان کے والد نے "منشائے الہی کے مطابق" انہیں مجبور کیا کہ طنطا جا کر اپنے مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ لیکن وہ طنطا کے راستے ہی میں پھر فرار ہو گئے۔ اور کنیت اورین کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چھپے رہے۔ جس خطبے کو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہاں اتفاق سے مجھے ایک ایسے شخص سے سابقہ پڑا جس نے مجھے سکھایا کہ حصول علم کا نزدیک ترین راستہ کیا ہے۔ چنانچہ مجھے یہ راستہ نہایت دلکش معلوم ہوا۔ اور میں نے اس کی تلاش میں ثابت قدمی سے کام لیا۔ یہ شخص جو شیخ کا بہر بنا۔ اور جس نے اس نوجوان میں علم کی پیاس اور مذہبی زندگی کا ذوق پیدا کر کے اس کی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ محمد عبدالہ کے والد کا ایک چچا تھا جس کا نام شیخ دریش خاں

۱۔ المنار ششم صفحات ۳۸۱-۳۸۲ ۲۔ "تفسیر سورة العصر و خطاب

عام فی التربیت و التعلیم" قاہرہ۔ المنار پریس۔ دوسرا ایڈیشن ۱۳۳۰ھ

مطابق ۱۹۱۱ء صفحات ۶۷-۶۸ ۳۔ ایضاً صفحہ ۶۸

۴۔ ایضاً صفحہ ۶۸۔

تھا۔ اس بزرگ نے کسی حد تک لیبیا کے صحرا میں سفر کیا تھا۔ اور مغرب میں
طرابلس تک کا چکر لگایا تھا۔ وہاں اس نے ایک بزرگ سید محمد المذنی سے کی
شاگردی اختیار کی۔ علوم اسلامی سے کسی قدر شناسائی حاصل کی۔ اور پھر
اپنے استاد کی مدد سے صوفیوں کے سلسلہ شاذلیہ میں بیعت کر لی۔ اس نے
فقہ اور حدیث کی کتابوں کے کثیر اجزاء زبانی یاد کئے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت
اور تفسیر میں خاص مہارت حاصل تھی۔ اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے
گاؤں میں واپس آکر کاشت کاری میں مصروف ہو گیا تھا۔

مجدد عبدہ اپنی مذکورہ خود نوشت سوانح عمری میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ
گاؤں میں پہنچے۔ تو دوسرے ہی دن صبح کو شیخ درویش ان سے ملنے آئے۔

اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس میں ان کے سلسلہ تصوف
کے متعلق اخلاقی تعلیمات و عملیات اور زہد و عبادت کے اشغال مندرج

۱۵ المنار ہشتم صفحہ ۳۸۲ کے تصوف کے ان سلسلوں کے لئے

عربی زبان میں لفظ "طریقہ" جمع بطریق (یعنی راستا یا مسلک اختیار کیا جاتا ہے۔ طریقہ"
کا مطلب ہے تعلیم و تربیت۔ بیعت و ارشاد۔ اور کار و اشغال کا ایک خاص نظام
جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عرفان الہی حاصل کرنے کے لئے تہذیبی اخلاق اور وجد و
صل کی کیفیت پیدا کی جاسکے۔ اس میں جذباتی مذہبی زندگی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

وہابیہ اسلام میں اس شتم کے منصوبہ سلسلے سے شہر ہیں۔ اور اسلام کی عام مذہبی
زندگی میں ان کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ طریقہ شاذلیہ اہم ترین
طریقوں میں سے ہے۔ اور اس کی مقبولیت کا دائرہ خاصاً وسیع ہے۔ مصر میں اس
کے تباہندے سے بے شمار ہیں۔ خود جامعہ اذہریہ یہ طریقہ بہت مقبول ہے۔ اس لئے

کہ ابو الحسن علی الشاذلی (متوفی ۵۸۸ھ ہجری) نے سب سے پہلے اذہری کے
سلسلے میں اس طریقے کو منظم کیا تھا۔ ملاحظہ ہو Rinn کی کتاب *Marabout*

et Khawan الجزائر (۱۸۸۲ء) صفحات ۲۲۰ sq. - ۱۰۱

Depont & Cappolani کی کتاب *Les Confréries*

religieuses musulmanes الجزائر (۱۸۹۶ء) صفحات ۵۲۳ sq.

نئے شیخ درویش نے محمد عیدہ سے کہا۔ کہ اس کتاب کا فلاں حصہ مجھے بلند
 آواز سے پڑھ کر سناؤ۔ لیکن محمد عیدہ کے دل میں کتابوں اور اس کے پڑھنے
 والوں کے خلاف اس قدر باغیانہ نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ کہ انھوں نے کتاب
 لئے کراہک طرف ڈال دی۔ لیکن شیخ درویش نہایت سکون کے ساتھ اصرار
 کرتے رہے۔ کہ پڑھ کر سناؤ۔ آخر محمد عیدہ کو شرم آگئی۔ اور انھوں نے اس
 کتاب کی چند سطریں پڑھ کر سنائیں۔ شیخ درویش نے ان سطور کی تشریح ایسے
 انداز سے کی۔ کہ محمد عیدہ کے تعصب اور قلتِ فہم کے بادل چھٹ جائیں۔
 لیکن اسی وقت گاؤں کے لڑکے آگئے۔ اور محمد عیدہ کو اپنے کھیل تماشوں
 کے لئے بلانے لگے۔ لہذا انھوں نے کتاب رکھ دی۔ اور لڑکوں کے ساتھ
 چلے گئے۔ اسی دن شام کو اور دوسرے دن صبح کو بھی یہی عمل دہرایا گیا۔ اور
 تیسرے دن زیاوہ طویل وقت کتاب کے مطالعہ میں صرف کیا گیا۔ اس
 پر محمد عیدہ کو اتنی دلچسپی ہوئی۔ کہ وہ خود ہی اس کتاب کو پڑھنے لگے۔ اور
 اس کے بعض فقروں پر مزید دریافت کے لئے نشان بھی لگانے لگے۔ پانچویں
 دن یہ حالت ہو گئی۔ کہ پہلے پڑھنے سے جتنا اکتاہٹ کرتے تھے۔ اب اسی
 قدر اہتمام ہونے لگا۔ شیخ درویش نے ان کو صوفیہ کے عقائد و اعمال کی تعلیم
 دی۔ اور قرآن مجید کو مناسب طریق پر سمجھنے کے لئے پہلے اسباق بھی پڑھائے
 مزید براں شیخ نے محمد عیدہ پر ایک حقیقت واضح کی۔ جو انھیں بالکل الہام کی
 طرح حکم معلوم ہوئی۔ کہ جو مسلمان حق و انصاف کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔
 وہ دراصل سچے مسلمان نہیں ہیں۔

اس طریقہ تعلیم میں پندرہ دن صرف ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد عیدہ
 اپنی تعلیم کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لئے طنظارہ روانہ ہو گئے۔ لیکن
 اب ان کی رجحیت منقلب ہو گئی تھی۔ اور زندگی کے متعلق ان کا نقطہ نگاہ
 بالکل بدل گیا تھا۔ اس مختصر وقت کے اندر ان پر صوفیہ کی روحانی زندگی نے

پورا غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ان کے قیام کے آٹھویں دن انہوں نے شیخ درویش
کی تلقین کے ماتحت اذکار و اشغال شروع کر دیئے۔ انہوں نے لکھا ہے
کہ ابھی ان اشغال کے آغاز پر چند ہی روز گزرے تھے کہ میری روح ایک
اوتار ہو گیا۔ پہلا اوتار گرنے لگی۔ جو اس قدر عجیب و غریب تھا کہ اس پر
سامنے کھڑا اور روشن تھا۔ موجودہ دنیا کی زندگی جو کبھی میری نظروں میں غلبہ
تھی۔ نہایت حقیر نظر آ رہی تھی۔ اور اندر کے لئے روح کی تشنگی جو میری نظروں
میں حقیر تھی۔ اب غلبہ ہو گئی تھی۔ میرے تمام تفکرات ختم ہو گئے تھے۔ اور
صرف ایک فکر باقی رہ گیا تھا کہ میں معرفت میں کمال ہو جاؤں اور الہی
میں بھی کمال ہو جاؤں۔ مجھے اب تک کوئی ایسا رہنما نہ ملا تھا جو اس راستے
پر میری رہبری کرنا جس کی طرف میری روح تیار ہو رہی تھی۔ سو اس لئے اس
شیخ کے جس نے چند روز کے اندر مجھے زندانِ ہمالیہ سے آزاد کر کے معرفت
کی کھلی دنیا میں سانس لینے کے قابل بنا دیا۔ اور تعلیم کی کورانہ زندگی سے
نجات دلا کر عرفان الہی کی آزاد دنیا میں پہنچا دیا۔۔۔۔۔ اگر مجھے اس دنیا میں
کوئی نیک بختی حاصل ہوئے والی ہے۔ تو اس کی کلید اسی درویش کے پاس
ہے جس نے مجھے وہ مہربان فطری واپس و لادتی جس سے میں شروع ہو چکا
تھا۔ اور مجھ پر ان طبیعتوں کا انکشاف کروایا جو مجھے غلط اوتار ہوئی تھیں لیکن
میری نظروں سے پوشیدہ تھیں۔“

اس تجربے کے ساتھ مجھے عیدہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔

یہ اصطلاحات حقیقیوں میں عام ہیں۔ علم سے مراد معرفت یعنی خدا کا واسطی زندگی۔
اوب نفس ان اشغال و اذکار کے نظام کو کہتے ہیں جس کی شیخ اپنے مرید کو تلقین کرتا
ہے تاکہ اس کو قدم بہ قدم روح کی اپنے حالت سے اٹھا کر نفس الکاملہ کے درجے
تک پہنچا دے۔ ملاحظہ ہو "مسلم ورلڈ" (جلد دوم) میں W. B. T. Gairdner
کے دو مقالے جن کا عنوان ہے The way of a mohammedan mystic

تصوّف میں اُن کو جو شغف شیخ ورویش کی تلقین سے پیدا ہوا تھا۔ بتدریج
 بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اُن کی پوری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ اس دوسرے
 دور میں شیخ ورویش برابر اس نوجوان طالب علم کے پیرومرشد بنے رہے لیکن
 یہ کام محمد عبدہ کے دوسرے پیرومرشد سید جمال الدین افغانی کا تھا کہ انہوں
 نے محمد عبدہ کو دنیا سے تصوّف کے اشغال سے نکال کر علم و فضل اور عملی
 سرگرمیوں کے وسیع تر میدانوں میں پہنچا دیا۔

محمد عبدہ نے اپنے روحانی بھران کے متعلق جو دلچسپ بیان دیا ہے۔ اُس سے یہ
 حقیقت یاد آ جاتی ہے کہ اسلام کے بہت سے صوفیائے کرام اپنی زندگیوں کے کسی نہ
 کسی حصے میں اسی قسم کے روحانی بھران میں سے گزرے ہیں۔ اس سلسلے میں الخزالی کی مثال
 نہایت نمایاں ہے۔ یہ قیاس بھی کیا جاسکتا ہے کہ محمد عبدہ نے اپنی سرگزشت ایسے
 وقت پر لکھی ہے جب وہ مصر تکہ دنیا سے اسلام کی مذہبی زندگی میں ایک نمایاں اور اہم
 مقام حاصل کر چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے ابتدائی تجربات کی
 تعبیر میں اُن پر بڑے بڑے صوفیہ کی زندگیوں اور تصوّف کے متعلق خود اپنے بعد کے تجربات
 کا اثر پڑا ہو۔ اور انہوں نے اپنے تجربہ کو ایک قطعی بھران کی صورت دے دی ہو۔ حالانکہ
 حقیقت میں وہ ایک ایسے عمل کا نتیجہ تھا۔ جو مدت دراز سے چلا آ رہا تھا۔ یہ قیاس شاید
 ناواقف اور غیر منصفانہ معلوم ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض سوانحی بیانات میں جو محمد عبدہ
 کے حلقے سے باہر کے لوگوں نے لکھے۔ یہ تو تسلیم کیا گیا ہے کہ محمد عبدہ کے ذہن میں حصول
 علم کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن تعبیر پیدا ہوا تھا۔ لیکن ان بیانات میں اس تعبیر کی زیادہ
 معقول تعبیر پیش کی گئی ہے۔ اور واقعات کی ترتیب بھی کسی قدر مختلف ہے۔ مثلاً روزنامہ
 "الشرق" نے اپنی اشاعت مورخہ ۱۲۔ جولائی ۱۹۰۵ء ذاریت مخ جلد سوم صفحہ ۱۵ میں لکھا ہے۔
 کہ محمد عبدہ سات سال کی عمر میں گاؤں کے مدرسے (کتاب) میں بھیجے گئے۔ اور اپنی مرضی
 کے خلاف تین سال وہاں پڑھتے رہے۔ کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی طرح کاشت کار (فلاح)
 بننا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کچھ نہ سیکھ سکے۔ پھر اُن کے والد نے اُن کو تین سال کے
 لئے طنطا کی احمدی مسجد کے مدرسے میں اور بعد میں دو سال کے لئے الازہر (قاہرہ) میں
 بھیجا۔ پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ "الشرق" لکھتا ہے کہ محمد عبدہ نے (باقی صفحہ ۷۳ پر)۔

متعلّم اور صوفی ۱۸۶۵ء سے ۱۸۷۷ء تک :-

اکتوبر ۱۸۶۵ء کا ذکر ہے کہ محمد عبدالرشید مدویش کے زیر تربیت دو یادگار ہفتے بسر کرنے کے بعد اپنے مدرسہ واقع طنطا میں واپس چلے گئے۔ انھوں نے دو معلموں سے رابطہ پیدا کیا جو اپنے اسباق کا سلسلہ شروع کرنے والے تھے اور یہ محسوس کر کے انھیں بے حد مسرت ہوئی کہ وہ اب اپنی سابقہ ذہنی کاہلی

بھپہ جاشیہ صفحہ ۶۳۲ - اس ناکامی کی تین وجوہ بتاتی ہیں۔ اول۔ وہ فلاح بننے کے خواہاں تھے۔ دوم۔ حصول علم کے لئے کوئی ترغیبات موجود نہ تھیں۔ اور طریقہ تعلیم ناقص تھا۔ سوم سکول کے لڑکوں کو ہر وقت کھانے پینے کی خراب اشیا اور مٹھائیاں کھانے کی عادت تھی۔ اور اس سے اُن کے تعلّم کی اہلیت پر برا اثر پڑتا تھا۔ اس بیان میں لکھا ہے کہ جب محمد عبدالرشید کو احساس ہوا کہ اُس کے والد اسے تعلیم دلانے پر مُصر ہیں۔ تو انھوں نے تمام سرکشانہ خیالات اپنے دماغ سے نکال دیئے۔ اور حصول علم اُن کے لئے آسان ہو گیا۔ جرجی زیدان جیسے ذمہ دار مصنف نے اپنی کتاب "مشاہیر" جلد اول ۲۸۱ میں محمد عبدالرشید کے سوانح حیات لکھتے ہوئے پہلے یہ بتایا ہے کہ طنطا اور انہر کے مدرسوں میں محمد عبدالرشید کا زمانہ تعلیم بالکل اِحال رہا۔ اور انھوں نے اس کا ذمہ غلط طریقہ تعلیم کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب انھوں نے حصول علم کے سوا کوئی چارہ کار نہ دیکھا۔ تو خود ہی متنبہ ہو گئے۔ اپنے لئے خود ہی ایک طریقہ تعلیم تجویز کیا۔ اور ہر چیز کو پوری طرح سمجھ کر پڑھنے کا عزم کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں حصول علم میں مزا آنے لگا۔ اور وہ نہایت محنت سے مصروف کار ہو گئے۔ اگر محمد عبدالرشید اپنے مقاصد کے متعلق زیادہ مخلصانہ نقطہ نگاہ ہتیا نہ کر دیتے۔ تو اُن کے طرز عمل کی مذکورہ نصرت خاصہ معقول تھی۔ اگر اُن کا اپنا بیان صحیح ہے۔ تو دوسرا بیان اس اعتبار سے ناقص ہے کہ اس میں محمد عبدالرشید کی ذہنی بیداری کی تاریخ غلط ظاہر کی گئی ہے۔ اور یہ بیداری طنطا کے دوران میں ہوتی تھی نہ کہ انہر میں دو سال گنارنے کے بعد۔ مزید بہاں دوسری تاریخ میں اس امر کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ کہ شیخ محمد عبدالرشید اپنے بعد کے زمانہ تعلیم میں انہر سے انتہائی شغف رکھتے تھے۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کی شہادت اُن کے اپنے بیان میں موجود ہے۔ بحیثیت جموعی ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کہ اس حقیقت کو غیر معتبر قرار دے کر سنہرے کر دیں۔ کہ محمد عبدالرشید کی سیرت و کردار کی کلیہ ذہنی تھی جس کا راز انھوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری کے اس حصے میں فاش کر دیا ہے۔

اور سب سے پر وانی سے بیدار ہو چکے ہیں۔ اور جو کچھ انھیں پڑھایا جاتا ہے۔ اسے
 بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جب دوسرے طلبہ کو یہ معلوم ہوا۔ کہ محمد عابد کے اپنے اسباق
 کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو وہ جوق در جوق ان کے گرو جمع ہو گئے۔ تاکہ
 ان سے اسباق کے سمجھنے میں مدد لیں۔ لیکن چند ہی ماہ بعد انھیں علوم اسلامی
 کے اس مرکز کی طرف کشش ہوئی۔ جسے جامعہ ازہر کہتے ہیں۔ چنانچہ فروری
 ۱۸۶۶ء میں انھوں نے طنطا کو چھوڑ دیا۔ اور کوئی ایک ماہ بعد الازہر میں
 داخل ہو گئے۔

جب فاطمی سلطان ابو تیمم محمد ربیع المہجر لدین اللہ ۶۲۰-۶۵۲ھ نے
 مصر پر قبضہ کر لیا۔ اور نئے دار الخلافہ قاہرہ کی تعمیر عمل میں آئی۔ تو اس سے
 ایک سال بعد اس کے جنرل جوہر نے ۶۵۲ھ میں مسجد الازہر کی بنیاد رکھی
 جس کا مقصد یہ تھا۔ کہ اس مسجد کو اس کی فوج کے سپاہی استعمال کریں۔ دو
 سال بعد اس میں حکام و ملازمین کو بھی اداستے صلیۃ کی اجازت دے دی
 گئی۔ فاطمی سلاطین نے اپنا دار الخلافہ قاہرہ میں منتقل کرنے کے بعد وقتاً
 فوقتاً مسجد میں اضافے کئے۔ بہت سے اوقاف اس کے مصارف کے
 لئے مخصوص کئے گئے۔ اور اس کے حدود کے اندر ایک بڑا مدرسہ قائم ہو گیا۔
 بعد کی صدیوں میں بہت سے سلاطین نے اس مسجد کی عمارت اور اس کے
 اوقاف میں اضافے کئے۔ اور مسجد کی عظمت اور مدرسے کی عمرگی ساری دنیا کے
 اسلام میں مقبول عام ہو گئی۔ بہت سے پراسے تعلیمی ادارات جو کبھی علم و فضل
 کے مشہور مرکز تھے۔ مشرق میں منگولیوں کی تباہ کاری اور مغرب میں اسلام
 کے زوال کی وجہ سے اپنی عظمت کھو بیٹھے۔ اور الازہر کے مدرسے نے انتہائی
 اہمیت اختیار کر لی۔ چنانچہ یہ مدرسہ صدیوں تک تعلیمات اسلامی کا ممتاز ترین
 ادارہ بنا رہا۔ اور تمام ممالک اسلامی کے طلبہ جوق در جوق اس چشمہ علم سے اپنی
 پیاس بجھاتے رہے۔

الاندھر کا مدرسہ جامعہ اندھر یعنی ازہر یونیورسٹی کے نام سے موسوم ہے اس لئے کہ اس میں تمام اسلامی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ان مدرسوں میں یونیورسٹی نہیں۔ جو اس لفظ سے مشرب ہیں مفہوم ہوتے ہیں۔ اس میں دینی اور انبیائی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس کے فارغ التحصیل طلبہ اپنی شخصیات اور کے مطابق مختلف اسلامی عدالتوں کے شرعی قاضی اور جج۔ زبان عربی اور دوسرے علوم کے معلم۔ مساجد کے امام اور خطیب اور قرآن مجید کے قاری مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور عوام کے نزدیک بالعموم مستند ٹکھاؤ رہے جاتے ہیں۔ تمام علوم کی اقدار قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور اسلام کے عقائد و اعمال کے صحیح علم کے اعتبار سے معین کی جاتی ہیں۔ اس جامعہ میں صدیوں سے تعلیم و تعلم کا اسلوب قطعاً واپاتی ہے۔ اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اولیٰ یہ نہیں۔ کہ علوم متداولہ کو بہتر بنانے کے لئے تحقیق و تدقیق سے کام لیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے۔ کہ جس حالت میں یہ علوم بزرگان سلف سے چلے آتے ہیں۔ اسی حالت میں بلا کم و کاست پڑھا دیئے جائیں۔ دین کے ماخذوں کی آزادانہ تحقیق اور ان کے متعلق مجتہدانہ اظہار اس لئے کھلا دروازہ اسلام میں پندرہویں صدی ہجری کے وسط ہی میں بند ہو گیا تھا۔ لہذا دین اسلام کے ائمہ مجتہدین وہی رہے جو ایکسید ماہی میں گھر چکے ہیں۔ جوہر کی انہوں نے کلام ہی رہ گیا۔ کہ جو کچھ آباد احباب لکھے گئے ہیں۔ اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے مختلف علوم کی قدر و قیمت معین کرنے کا طریقہ بھی بالکل بدانتہا اور

لے یہ مدرسہ عربی میں الجامع الاندھری یعنی مسجد ازہر یا محض الاندھر کہ ان کے اندھر کا مطلب ہے شادمان یا پھولنا پھلنا ہوا۔ لیکن درحقیقت انہوں نے لایزال سے نہایت کھوپڑیا آفت اسلام میں الاندھر کے عنوان سے جو مقالہ لکھا ہے۔ اس میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ الاندھر حقیقت میں الاندھر سے ماخوذ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ کیونکہ اس مسجد کے بانی فاطمی حکمران تھے۔

متقدرا نہ ہے۔ علم کے اہم ترین شعبے یہ ہیں :-

علوم النقلیہ جن میں علم الکلام، علم التوحید، تفسیر قرآن، حدیث، فقہ اور اصول فقہ ہیں۔ ان سب کی بنیاد الہام الہی پر ہے۔ لہذا ان کے ماخذوں کی تحقیق و تنقید خارج از بحث ہے۔ اور انھیں اسی صورت میں تسلیم کرنا ہوگا جس صورت میں یہ اسلاف کی طرف سے پہنچے ہیں۔ یہ اور ایک دو اور علوم مثلاً تصوف اور اخلاق ابتدائی علوم سمجھے جاتے ہیں۔ جن کی تحصیل "علوم المقاصد" کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ ان کے بعد علوم عقلیہ ہیں۔ جن میں عربی کی صرف و نحو، علم العروض، علم البلاغت، اس کے تین شعبے ہیں۔ معانی، بیان، بدیع، علم المنطق، مصطلحات حدیث اور علم الہدیت شامل ہیں۔ ہدیت کی تحصیل کا مقصد زیادہ تر یہ ہے کہ تاریخ آیام اور اوقات نماز کا تعین کیا جاسکے۔ ان کو علوم الوسائل بھی کہتے ہیں۔ جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم روایتی علوم کے فہم میں معاون اور وسیلے کا کام دیتے ہیں۔ دوسرے علوم مثلاً ادب لطیف، تاریخ، جغرافیہ، علوم طبیعی، ریاضی وغیرہ ازمنہ وسطیٰ ہی سے نذر غفلت ہو رہے ہیں۔ اور اگر سکھائے بھی جاتے ہیں تو ان کا طریقہ نہایت ناکافی اور غیر مفید ہے۔

طریقہ تعلیم یہ ہے کہ طلبہ کا ایک حلقہ معلم کے گرد جمع ہو جاتا ہے معلم ان کے سامنے کسی ایسے مصنف کے متن پر تقریر کرتا ہے جو مضمون متعلقہ کا مستند محقق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایسا شاذ ہی ہوتا ہے کہ وہ متن طلبہ کے سامنے بھی موجود ہو۔ بلکہ طلبہ کا کام یہ ہے کہ اصلی متن پر کسی بعد کے بزرگ کی شرح یا اس مشرح پر کسی اور بزرگ کا حاشیہ رٹ کر زبانی یاد کر لیں۔ بلکہ ان حواشی پر مزید تعلیقات و تقاریر کو بھی حفظ کریں۔ سبق میں صرف ان اصطلاحات

۱۔ انہر کے مختلف علوم متداولہ کے متعلق ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا مقالہ "الاذہر" رسالہ صفحہ ۱۸۔ Beitrage تیرھویں جلد ۱۰۹۔ تاریخ حصہ سوم ۲۵۴۔

پر بحث و تحقیق ہوتی ہے۔ جو مصنف نے استعمال کر رکھی ہوں۔ جو طالب علم ان شروح و حواشی کی حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ سمجھتا ہے۔ کہ وہ موضوع پر حاوی ہو گیا ہے۔

وقتاً فوقتاً انہر کے نصاب و سی اور طریقہ تعلیم کی اصلاح کے لئے کوششیں کی گئی ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ محمد علی پاشا اگرچہ خوب لکھا پڑھا نہ تھا۔ لیکن یورپی علوم کی بے حد قدر کرتا تھا۔ اور چاہتا تھا کہ انہیں مصر میں رائج کرے۔ چنانچہ اس نے اپنا پہلا تعلیمی مشن ۱۸۲۸ء میں پیرس بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ فرانس میں تعلیم پائے ہوئے معلمین کی مدد سے انہر میں بھی یورپی علوم رائج کیے جائیں۔ یورپ کی مختلف کتابیں زیادہ تر فرانسیسی، عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ لیکن انہر میں نئی روح پیدا کرنے کی یہ کوششیں نتیجہ خیز نہ ہوئیں۔ بلکہ اس قدیم اداسے میں نفرت و مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اس وقت تک (۱۸۳۸ء) شیخ طنطاوی نے جو بعد میں ادبیات عربی کے معلم کی حیثیت سے سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے تھے۔ مقامات حدیبی پر لیکچروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بارہویں صدی عیسوی کی متقی و مستحضر عربی شری ایک بلند پایہ کتاب ہے۔ جو نہ صرف اپنے مشکل اسلوب تحریر اور وسیع ذخیرۃ الفاظ کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر اس میں وسیع الخیالی کے جذبات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ایسے لیکچر اس سے قبل کبھی نہ دیئے گئے تھے۔ جس زمانے میں محمد عبداللہ انہر میں داخل

۱۵ ملاحظہ ہو المنار جلد ہفتم ۳۹۳ - ۳۹۹ - ۵ شیخ طنطاوی کے لیکچروں کی تاریخ نہیں ہے۔ جو ۵۵۵ھ لانے اتنا یگانہ و بیاد اسلام کے مقالہ الازہر میں لکھی ہے ممکن ہے۔ مائیکل نے دیباچہ (۱۹) میں ۵۶۷ھ لکھا ہے۔ لیکن یہ تاریخ غلط معلوم ہوتی ہے۔ اگر طنطاوی اس تاریخ پر لیکچر دے رہے ہوتے۔ تو محمد عبداللہ ضرور ان کو سنتے۔ لیکن وہ اس قسم کی نئی چیزوں کے متلاشی رہتے تھے۔ لیکن انہوں نے طنطاوی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ گو وہ دیگر معلمین کا نام لیا ہے۔ جن سے ان کو استفادہ کا موقع ملا تھا۔

ہوتے ہیں۔ اس سے کچھ قبل خدیو اسماعیل نے مصر میں یورپی طور طریقوں کو رائج کرنے کے شوق میں الازہر کی اصلاح کے لئے کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں میں اس زمانے کے ایک قابل اور پابست عالم اور الازہر کے شیخ یعنی اس یونیورسٹی کے ریکٹر شیخ محمد العباسی المہدی نے خدیو کا ہاتھ بٹایا۔ نصاب و سی اور مدرسے کے انتظام میں بعض اصلاحات کی گئیں۔ اور طلبہ کے امتحانات کے لئے چھ نمائندوں کا ایک بورڈ بھی قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے الازہر میں امتحانات کا رواج نہ تھا۔ لیکن شیخ علیش کی سرکردگی میں جو ایک قابل عالم لیکن سخت رجعت پسند واقع ہوئے تھے۔ شدید مخالفت کا منگامہ برپا ہوا۔ چنانچہ جب ۱۸۶۶ء کے اوائل میں شیخ محمد عبیدہ الازہر میں داخل ہوئے تو اصلاح کی کوششیں بند کر دی گئیں۔ البتہ شیخ حسن الطویل پر اب منطق ۱۷۱ء فلسفہ پر لیکچر دے رہے تھے۔

جس وقت محمد عبیدہ الازہر میں داخل ہوئے۔ تو ان کی عمر کے سپینکڑوں تو جوانوں میں جو صحت و جرات سے آئے تھے۔ محمد عبیدہ کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ جس سے وہ شیوخ الازہر کی نگاہوں میں ممتاز نہ سمجھے جاتے۔ لیکن ان کی فطری استعداد عجل۔ ان کی ذہنی صلاحیت۔ ان کی تشنگی علم اور ان کی تربیت فکر نے بہت جلد ظاہر کر دیا۔ کہ وہ طلبہ کی اکثریت سے مختلف ہیں۔ چار سال تک انھوں نے جامعہ کے مہتمم نصاب کو پڑھا۔ اور لکچروں میں بھی کم و بیش باقاعدگی سے حاضر ہوتے رہے۔ چونکہ ان میں اتنا صبر و تشکیب نہ تھا۔ کہ ان معلمین کے قیروں میں براہ

۱۸۵۶ء سے ۱۸۵۷ء تک شیخ الازہر رہے۔ پھر ان کی جگہ محمد العباسی مقرر ہوئے لیکن عباسی پھر اپنے عہدے پر بحال ہو گئے۔ اور اس پر ۱۸۵۸ء تک قائم رہے۔ اس کے بعد محمد الانبالی مستقل طور پر شیخ مقرر ہو گئے۔ یہ اصلاحات کے مخالف تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ محمد عبیدہ کی طالب علمی کے زمانے میں العباسی شیخ الازہر تھے۔

بیٹھے رہتے جن کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اور جن کے لکچروں سے
 انھیں کوئی فائدہ نہ پہنچتا تھا۔ لہذا وہ لکچروں سے غیر حاضر رہنے لگے۔ صرف
 کوئی کتاب لے کر الگ بیٹھے پڑھتے رہتے تھے۔ اس اثنا میں وہ انہر کے
 کتب خانے میں برابر کتابیں تلاش کرتے رہتے جن سے ایسے مضامین کے
 متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ جو جامعہ میں نہیں پڑھا سکتے تھے۔
 وہ کبھی کبھی اپنے پڑاے دوست اور مشیر شیخ درویش کی ملاقات کے لئے
 جایا کرتے تھے۔ اور شیخ ہمیشہ ان کو منطق۔ ریاضی اور ہندسہ جیسے مضامین
 کے مطالعہ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ خواہ ان کے لئے جامعہ سے باہر
 کتابوں کی تلاش کرنی پڑے۔ اس زمانے میں شیخ عبدہ کو ایک معلم سے
 خاص درد حاصل ہوتی۔ جس کا نام شیخ محمد البنیونی تھا۔ کچھ عرصہ بعد انھیں
 نئے منطق اور فلسفہ پر شیخ حسن الطویل کے لکچر سننے شروع کر دیے۔ لیکن
 فقہ عبدہ کے دل میں جس چیز کی خواہش تھی ذہن ان کو بھی ٹھیک معلوم
 نہ تھا۔ کہ وہ کیا چیز تھی اور وہ انھیں نہ ملتی تھی۔ اس کے متعلق شیخ حسن
 کے لکچر بھی انھیں مطمئن نہ کر سکے۔ انھیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ شیخ حسن
 کی تعلیمات قطعی اور فیصلہ کن نہیں۔ بلکہ محض مفروضات اور خیال آرائیوں
 پر مشتمل ہیں۔ فقہ عبدہ کسی مضمون کو اس وقت تک چھوڑنے کے عادی نہ
 تھے۔ جب تک اس کے سمجھ نہ لیں۔ اور آخر وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں
 کسی مضمون کو سمجھ لینے کے بعد بھی اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے
 جب تک اس کی تائید میں اطمینان بخش دلائل متیار نہ ہو جاتیں۔ بعد میں وہ
 کہا کرتے تھے کہ انہر کے طریقے کے مطابق عربی کتابوں کا مطالعہ کرنے
 سے ان کی ذہنی قوتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور انھوں نے سالہا
 سال تک ان طریقوں کے اثرات سے اپنے ذہن کو پاک کر لینے کی

کوشش کی ہے لیکن پوری کامیابی پھر بھی نہیں ہوئی۔^{۱۵}

جس وقت سے محمد عبدالہ جامعہ انہر میں داخل ہوئے۔ پر اہل تصوف کے زیر اثر تھے۔ اور اس کے عملی پہلو میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہتے تھے۔^{۱۶} دن کے وقت تحصیل علوم کے ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھتے۔ اور رات ادا سے صلوٰۃ۔ تلاوت قرآن مجید اور اذکار و اشغال میں بسر کرتے۔^{۱۷} یہاں تک کہ اپنے عہد کے ساتھ دیگر اکیڑا پہنتے۔ اور دوسرے زاهدانہ اعمال بھی ملحوظ رکھتے۔ چلتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچی رکھتے۔ اور کسی سے بات نہ کرتے۔ سوائے اس حالت کے کہ اپنے محتاجین اور دوسرے طلبہ سے گفتگو کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔^{۱۸} وہ اپنے مطالعہ اور مراقبے اور تہذیب النفس میں ایسے مستغرق ہوئے۔ کہ بعض اوقات دنیا سے جو اس سے آنکارا بطنہ بالکل منقطع ہو جاتا۔ اور وہ تحصیل کی دنیا میں چلے جاتے۔^{۱۹} جہاں وہ اپنے خیال کے مطابق گزشتہ نسلوں کے انسانوں کی ارواح سے مشافہہ و مکالمہ کرتے۔ بالآخر وہ روحانی اعتبار سے ایسی حالت کو پہنچ گئے۔ کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس پر شیخ درویش نے جو انہیں تصوف کی زندگی میں لانے کے ذمہ دار تھے۔ انہیں دوبارہ فطری و طبعی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اور جب اس نے میں محمد عبدالہ ان کے پاس آئے۔ تو انہوں نے انہیں بتایا۔ کہ ان کا علم و فضل کسی کام کا نہیں۔ اگر اس سے انہیں اور دوسرے لوگوں کو نور ہدایت نہیں ملتا۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں۔ کہ اپنے بہادران دینی کو فائدہ پہنچانے اور انہیں دین حق کی معرفت کا رستہ دکھانے کے لئے اپنے علم کو استعمال کریں۔ تو انہیں ان سے روابط

۱۵ المنار جلد ہشتم صفحہ ۳۸۶

۱۶ المنار جلد ہشتم صفحہ ۳۹۹

۱۷ المنار ہشتم صفحہ ۳۹۸

۱۸ المنار ہشتم صفحہ ۳۹۶

۱۹ المنار ہشتم صفحہ ۳۸۶-۳۹۶

پیدا کرنے چاہئیں۔ اس کے بعد شیخ درویش محمد عیدہ کو ہمسایوں کی مجالس میں لے جاتے۔ اور مختلف مضامین پر ان سے مذاکرات کرتے۔ اس طرح وہ انہیں دوبارہ دنیا کے حقیقت میں واپس لے آتے۔

آخر محمد عیدہ کو تصوف کے اہمک و اشتغال سے نجات دلانے کا سہرا سید جمال الدین افغانی کے سر رہا۔ لیکن اس کے باوجود محمد عیدہ کی اولین تصنیف رسالۃ الوداع سے جو سیکڑے ہیں شائع ہوئی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان پر تصوف کے تجربات و احوال کا اثر بھی ہے۔ اور یہ تصوف کے ماتحت فلسفہ کی تعلیم کے مظاہر بھی ہیں۔ غرض ان پر تصوف کا اثر عمر بھر رہا۔ مذکورہ بالا تصنیف کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ انیسویں علم سے بے انتہا محبت تھی جس سے کہ حصول میں وہ ذوق و شوق سے مصروف بھی رہے۔ لیکن جب تک سید جمال الدین سے تعلق پیدا نہ ہوا۔ یہ محبت اور ذوق شوق بالکل بے نتیجہ رہے۔ ان کے تجسس کے دوران میں انہیں بعض علوم حقہ کا سراغ بھی ملا لیکن کوئی رہنما حاصل نہ ہوا۔ جو ان علوم کی طرف رہبری کرتا۔ اور جب بھی انہوں نے رد کے لئے پکارا۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ ان مضامین میں منہرک ہونا ناجائز ہے۔ اور ائمہ دین نے ان کو ممنوع قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس امتناع پر غور کیا۔ تو مجھ پر منکشف ہوا کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو اس سے نفرت کرتے لگتا ہے۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ کہ حق کا آفتاب طلوع ہوا۔ (سید جمال الدین کے درود کی طرف اشارہ ہے) جس کی روشنی میں انہیں تلاش علم کا اطمینان حاصل ہوا۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک مٹی دنیا میں پایا۔ جس میں تصوف کے احوال کی دلکشی روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ اس تغیر کی وجہ یہ تھی کہ سید جمال الدین خود بھی صوفی تھے۔ اور

مسک نصرت پرندت دراز تک گامزن رہ چکے تھے۔ وہ صوفیوں کے ان تجربات و احوال سے جن کا تذکرہ ناجائز ہے۔ محمد عبدہ سے زیادہ واقف تھے۔ انھوں نے اپنے نوجوان شاگرد کو روحانی تخصیلات اور علمی تحقیق و دونوں کی قدر و قیمت بتائی۔ اور اسے اس کوشش کی مشقوں سے نجات دلائی۔ جس میں گرفتار ہونے کے بعد کوئی ان کے دام سے مخلصی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کی پہلی ملاقات میں نصرت ہی موضوع گفتگو تھا۔ جب سید جمال الدین ۱۸۶۹ء میں اپنے پہلے مختصر قیام کے لئے قاہرہ پہنچے۔ تو محمد عبدہ شیخ حسن الطویل کی سعیت میں ان سے ملنے گئے۔ اس وقت سید صاحب شام کا کھانا کھا رہے تھے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ تو سید صاحب نے اپنے ملاقاتیوں کے سامنے تفسیر قرآن کا موضوع چھیڑ دیا۔ اور پھر بعض آیات کے متعلق بتایا کہ بعض قدیم مقلد مفسرین نے ان کا کیا مطلب بتایا ہے۔ اور اپنی آیات کے متعلق صوفیہ کی تفسیر کیا ہے۔ تصوف اور تفسیر دونوں اس زمانے میں محمد عبدہ کے محبوب نہیں موضوع تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے اپنی مملکتانہ ژرف نگاہی سے اس نوجوان طالب علم کے میلانات و مقاصد کو پڑھ لیا۔ اور اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ جب ڈیڑھ سال بعد (۲۲ مارچ ۱۸۷۱ء) سید جمال الدین قسطنطنیہ

۱۵۰ المنازل چار ہشتم ۳۹۔ اس تاریخ کے متعلق بھی محمد عبدہ کی زندگی کی بعض دوسری تاریخوں کی طرح مختلف ماخذوں میں اختلاف ہے۔ مصر میں سید صاحب کا دورہ دو مختلف موقعوں پر ہوا۔ جن کے درمیان ان کا قیام قسطنطنیہ حاصل ہے۔ ان کے متعلق یہ تاریخیں اوپر لکھی گئی ہیں۔ وہ وہی ہیں۔ جو آئی جی برائون اور مشاہیر نے دی ہیں۔ سید صاحب مصر میں پہلی دفعہ ۱۸۵۵ء ہجری (مطابق ۱۸۶۶ء) میں آئے۔ قسطنطنیہ کے جن خطبے کی وجہ سے ان کا اخراج عمل میں آیا۔ وہ رمضان ۱۲۸۵ھ (۱۸۶۷ء کے قریب) میں دیا گیا تھا۔ دوسری دفعہ وہ مصر میں یکم محرم ۱۲۸۸ھ ہجری (مطابق ۲۲ مارچ ۱۸۷۱ء) کو وارد ہوئے۔ یہ تاریخیں سید صاحب (باقی صفحہ ۴۷ پر)

کمر کے کوئی مختلف نتیجہ قائم کرتے۔ وہ برابر اسی طریقے سے استدلال کرتے چلے جاتے۔ اور آخر زیر بحث مسائل کے متعلق اپنا فیصلہ صادر کر دیتے۔ وہ اس امر سے کبھی مطمئن نہ ہوتے کہ کتاب کے مطالب کو سمجھ کر اس کے مصنف کی آرا کو یہے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔

جب وہ اس طریقے سے عربی کے قدیم علما کی تصانیف کو پڑھ کر ان میں زندگی کی نئی روح پھونک دیتے۔ تو اپنے طلبہ کو مختلف علوم کی ان جدید کتابوں کے مطالعہ کی تلقین کرتے جن کا ترجمہ عربی میں ہو چکا ہوتا۔ اس طرح محمد عبدالہ کی نظر کے سامنے مغرب کے علمی فکر اور کارناموں کی ایک دنیا بے نقاب ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ سید صاحب اپنی تعلیم و تدریس میں قدیم علما و ائمہ کے خیالات و آراء کے متعلق جس آزاد و فکر و نقد کو روا رکھتے تھے۔ اس کا بہت گہرا اثر محمد عبدالہ پر پڑا۔ لیکن علوم جدیدہ نے بھی ان کی زندگی پر نہایت فیصلہ کن اثر ڈالا۔ سید جمال الدین اپنے شاگردوں کو ادبی، معاشرتی اور سیاسی مضامین پر اخبارات میں متبادل نگاری کی تربیت بھی دیتے تھے۔ اور اسی طرح تقریر و خطابت کی مشق بھی کراتے تھے۔ تھور ہی عرصے میں محمد عبدالہ نے خطیب کی حیثیت سے ایسی روانی اور فصاحت کا ثبوت دیا کہ اس اعتبار سے اپنے استاد پر بھی سبقت لے گئے۔ کیونکہ سید صاحب زبان عربی کے استعمال پر اتنے قادر نہیں ہو سکتے تھے۔ جس قدر ماورائی زبان ہم نے کی وجہ سے محمد عبدالہ کو قدرت حاصل تھی۔ سید صاحب کی تحریر و تقریر میں ایسے سراغ ہمیشہ ملتے تھے جو اس حقیقت کے غماز تھے۔

۱۵ المنار جلد ہشتم صفحات ۳۹۹ - ۴۰۰ - المنار ہی کے صفحات ۳۸۸ - ۳۸۹ پر تصوف منطق - فلسفہ - اصول فقہ - ہیئت (قدیم و جدید) کی ان کتابوں کی فرست دی گئی ہے جو سید صاحب نے پڑھائیں۔ فلسفہ کی تصانیف میں سب سے نمایاں ابو علی سینا کی الاشعار تھی (ابن سینا ۹۸۰ ہجری مطابق ۱۰۳۷ء) ۱۵ المنار ہشتم صفحہ ۳۸۹۔

محمد عیدہ نے سید جمال الدین کے دو خطبوں کا خلاصہ اسی وقت اخبار میں شائع کرا دیا تھا۔ جب وہ دیکھتے گئے تھے۔ ان خطبوں کا مفاد بڑا ہی درج کیا جاتا ہے۔

پہلا خطبہ ”فلسفہ تعلیم“ پر ہے۔ اس میں سید صاحب نے اخلاق کی صحت کا مقابلہ نباتات و حیوانات کی صحت جسمانی سے کیا ہے جس طرح جسمانی صحت ننانوع عناصر و ایلازات کے درمیان مناسب توازن پر موقوف ہے۔ تاکہ وہ متخالف ایلازات میں سے کوئی بھی دوسرے پر غالب نہ آ سکے۔ اسی طرح صحت اخلاقی کے لئے بھی ضروری ہے کہ متخالف رجحانات (ایک عجیب وادریک صواب) مثلاً چارٹ اور خوف یا سخاوت اور سخیلی کے درمیان مناسب توازن قائم رہے۔ اگر ایک دوسرے پر غالب آ جائے۔ یا اس کو غیر متوازن کر دے۔ تو صحت اخلاقی بگڑ جائے گی۔ تعلیم اور ویدار و نظم کے ولیم اس لئے دین دیتے گئے ہیں کہ روح کی نیکیاں محفوظ رہیں۔ اور اگر کمزور یا معزوم ہو جائیں تو جمال کی جاسکیں کسی قوم کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا کام جن لوگوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ وہ قلوب و اراح کے طبیب ہیں۔ اور جس طرح اطباء صحت جسمانی کے احوال پر جاویں گے۔ اسی طرح ان لوگوں کو صحت اخلاقی کے احوال سے واقف ہونا چاہئے۔ انہیں چاہئے کہ اپنی قوم اور دوسری اقوام کی تاریخ کا علم حاصل کریں۔ ان کے عروج و زوال کے زمانوں پر نظر ڈالیں۔ ان اخلاقی کمزوریوں کے اسباب سے باخبر ہوں جو ان میں پیدا ہو چکی ہیں۔ اور ان کے شفا بخشہ کے لئے مناسب علاج دینا و استخراج کریں۔ اگر یہ روحانی طبیب جاہل ہوں گے۔ تو ان کی جہالت لازماً قوم کی صحت اخلاقی کے لئے مضر رساں ہوگی۔ طبیب کا نہ ہونا جاہل طبیب کے ہونے سے بہتر ہے۔ یہ روحانی طبیب جو

اخلاقی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں۔ دو طبقوں میں منقسم ہیں: خطیبا و مبلغین۔
اور آداب و مستفیضین جن میں صحافی بھی شامل ہیں۔

دوسرا خطیہ فنون "پہلے سے پہلے سید صاحب نے انسان
کی ذہنی و معاشری ترقی کے مختلف مراحل کا ذکر کیا۔ اور بتایا کہ کس طرح
مختلف فنون مفیدہ انسانی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ نشو و ارتقا حاصل کرتے
سہے ہیں۔ اور معاشرے میں ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ نے بتایا۔
کہ مختلف فنون اور مختلف افراد کے درمیان معاشرے کی بہبود و فلاح کے
لئے تعاون کی ضرورت ہے۔ فنون ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔
اور ہر فرد زندگی کی جسمانی ضروریات کے لئے بھی بہت سے فنون پر انحصار
رکھتا ہے۔ پھر جب وہ روز بروز اور سعادت بہ سعادت تمام فنون کے فوائد
کا محتاج ہے۔ تو وہ آزاد و خود مختار کیہ نہ ہو سکتا ہے۔ لہذا تعاون فی العمل
کی شدید ضرورت ہے۔ تاکہ ہر شخص کو اپنے کام کی قیمت و سہولت کے کام
کے فوائد کی شکل میں ادا کی جائے۔ اس طرح گویا انسانی معاشرہ ایک جسم
بن جائے گا جس کے تمام اعضا پورے جسم کی بہبود کے لئے کام کریں گے۔
اگر فرد اس انحصار باہمی کی مصالحت کو سمجھتا ہے۔ تو اسے جسم کے ایک
صحیح عضو کی حیثیت سے اپنا مقام پہچاننے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور
پورے جسم کی بہبود کے لئے کام کرنا چاہئے۔ پورے جسم کے لئے کام کرنے
کا یہی اصل ہے جسے ہم "فنون" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کیوں کہ
اگر کوئی فرد انسانی معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا کوئی کام نہ کرے۔ اور
پوری تنظیم کے قیام کا مددگار نہ ہو۔ تو وہ ایک عضو مفلوج کا حکم رکھتا ہے۔
جو جسم کے لئے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک بوجھ ہے۔

سید جمال الدین اپنے شاگردوں کو صرف عام تعلیم ہی نہ دیتے تھے۔
بلکہ اس سے کچھ مزید تعلیمات بھی فرماتے تھے۔ سید صاحب کی تعلیمات

سے جو ادبی احیا وجود میں آیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے چرچی زبیر ان لکھتا ہے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے طلبہ میں اپنی روح پھینک دی ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اور انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے قبل وہ اندھیرے میں تھے۔ اور اب روشنی میں آگئے ہیں۔ گویا انھوں نے نئے علم و فضل اور فلسفے کے علاوہ سید صاحب سے ایک زندہ روح حاصل کر لی ہے۔ انہیں اپنی حقیقی حالت کا احساس ہو گیا ہے۔ اور ان کے دماغوں سے جھٹے تصورات کا نقاب اٹھ گیا ہے۔ چنانچہ انھوں نے بیدار ہو کر تحریری سرگرمیاں اختیار کر لیں۔ اور ادبی فلسفیانہ اور تاریخی مسائل پر مقالات لکھنے لگے۔

۱۰ جس زمانے میں سید صاحب نے مصر میں پریشانی اختیار کی تھی۔ وہ زمانہ جو انان مصر کو بیدار کرنے کی مساعی کے لئے بے حد سادہ گزار تھا۔ خدیو اسماعیل مغربی خیالات کو اپنے ملک میں نہایت سرعیت سے پھیلا رہا تھا۔ اور معلوم ہوتا تھا کہ ملک اس سرعیت کے ساتھ ان خیالات کو اختیار نہ کر سکے گا۔ لیکن اس کی مساعی کا یہ دوپہی سانچہ نکلا۔ کہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ پہنچنے لگے۔ کہ ملک قومی ترقی کے ایک شاندار دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اور وہ خود اس دور میں ان سب حقائق پر پیش کے لئے پوری طرح تیار ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اسماعیل کی بوالغظ لیاقتی طویر پر غور ملکی مداخلت کا باعث ہو رہی تھیں۔ جس کے خلاف سید جمال الدین ملک کو خبردار کر رہے تھے۔ اور آئینہ والی آفت کے سلسلے ابھی سے پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گویہ یوم البلاء حقیقت میں اس وقت آیا۔ جب سید صاحب مصر سے خارج البلد ہو چکے تھے۔

اسی قسم کی پیش بینی کی روح محمد عبیدہ کے ایک مقالے میں ظاہر ہے

یہ ان پانچ مقالوں میں سے ہے۔ جو خیر رشید رضا نے شیخ کی سوانح عمری میں محفوظ کر لئے ہیں۔ اس زمانے میں وہ اخبارات کے لئے متغیر و متغیر لکھا کرتے تھے جن کے متعلق پروفیسر ایم ہارٹن کی رائے ہے کہ وہ سب "شباب کی سرشاری کا مرقع" ہوتے تھے۔ مقالہ زیر بحث "الابراہم" میں شائع ہوا تھا۔ جو آج کل قافا ہرہ کے قدیم ترین روزناموں میں شمار ہوتا ہے لیکن اس وقت ہفت روزہ تھا ۴۰ شمیر ۱۸۷۱ء) یہ مقالہ "الابراہم" کے خیر مقدم کے طور پر لکھا گیا تھا۔ کیونکہ وہ حال ہی میں جاری ہوا تھا۔ اذہر کے اس نوجوان شیخ یعنی خیر مجید نے اپنے اس مقالہ میں لکھا کہ مصر زمانہ قدیم میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اور اس کی تہذیب پوری طرح نشو و نما پا چکی تھی۔ جبکہ دوسرے ملکوں کی تہذیبیں عالم طفولیت میں تھیں۔ مصر سے تہذیب مغربی ممالک کی طرف منتقل ہو گئی۔ جہاں بہت سے نشیب و فراز کے بعد وہ عروج وارتقا کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ اب وقت کے بہتے نے پورا چکر کاٹ لیا ہے۔ اور تہذیب اپنے مقام و حالات کی طرف توجہ کر آئی ہے۔ جس کا خیر مقدم اور استقبال مصر نے نہایت مسرت کے ساتھ کیا ہے۔ اور اب پھر اس کی خدمت میں مصر وراثت ہو گیا ہے لیکن ابراہیم قدیم کے دور کی نسبت موجودہ زمانے میں مصر سے زیادہ کامرائیوں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اس تہذیب جدید کا علم پروانہ "الابراہم" ہوگا۔

۱۵۔ موزنہ B جلد ۳ (صفحہ ۸۸)۔

۱۶۔ یہ مقالہ (تاریخ جلد دوم صفحہ ۳۶) اخبار کے پانچویں نمبر میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرے مقالات نکلے (صفحات ۶۷-۳۹) ان مقالات پر رائے زنی کے لئے ملاحظہ ہو۔ موزنہ B جلد ۳ صفحات ۸۸-۸۹: "الابراہم" کی تاسیس اور اس کے بانی اور ایڈیٹر سلیم نے تقابل کے سوانح حیات کے لئے ملاحظہ ہو۔ مشاہیر جلد دوم ۹۳-۸۹۔

دوسرے چار مقابلے ۱۸۷۱ء کے دوران میں لکھے گئے۔ اور ان پر بھی اسی پہچان انگیز دور اور سید جمال الدین کی تعلیمات کا اثر واضح ہے۔ دوسرے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے کہ نسل انسانی کے ثقافتی ارتقا میں فنِ تحریر و انشا کے ضروری اور مؤثر حصہ لیا ہے۔ اور اس کے آخر میں بتایا ہے کہ کسی قوم کے مذہبی اور سیاسی معاملات میں ہدایت و انضباط کا کام زیادہ تر اخباروں نے انجام دیا ہے۔

تیسرے مقابلے کا عنوان ہے ”انسانی اور روحانی رہنما“ ”انسانی رہنما“ سے انسان کے جسمانی قوا، جو اس سر اوپن ہیں، کا تعلق اس کی جسمانی ہیود سے ہے۔ اور روحانی رہنما سے مقصود انسان کی وہ ذہنی قوتیں ہیں جو تاریک مسائل کے حل اور فضائل کے حصول کی ذمہ دار ہیں۔ لہذا انسان بھی وہ طبقوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف ارغوی و حیوانی اشیاء کے حصول کے درپے رہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو انسانی عقل و ادراک کی بلندی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جن کی حیثیت جتنی زیادہ انسانی حیثیت کی طرف بڑھتی ہے۔ اتنا ہی زیادہ وہ معقول، طرز زندگی اور انبیاء کا خواہاں ہوتا ہے۔ ہر حالت کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ اور بے پناہ پراسرار کہتا ہے۔ یہاں تک تو اس مقابلے میں اخلاقی اور فلسفیانہ رنگ دکھائی دیتا ہے اس کا نتیجہ اطلاق خاتمہ پر نظر آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں۔ جو کہ نہ ایک محاسبین عقل محض نام نہاد ہیں۔ وہ کسی کی سند پر عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور فلسفے کی تعلیم کو منحصر قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں۔ جو ایک کی موجودہ بد حالی اور اس پر غمگینیوں کے تسلط کی توقع پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ محض حیوانیت کے قصر مذلت میں گرنا اور انسانیت کی سطح سے نیچے اترنا ہے اس کے بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب لوگ اپنے فرقوں کے اختلافات کو فراموش کر کے مشترک دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اہل مصر

کا معاملہ آن دو بھائیوں کا سا ہے۔ جو آپس میں تو اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یا ہر کا کوئی آدمی مداخلت کرتا ہے تو اپنے جھگڑوں کو بھیل بھال کر اس کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔

چوتھا مقالہ نظریہ وینیات اور محاصرہ علوم کا تقاضا کے زیر عنوان لکھا گیا ہے۔ اس میں انہر کے ایک طالب علم کا قصہ نقل کیا ہے جو قریب قریب اپنے ہی قصبے سے مشا پس ہے، جو منطق اور اعتقادی وینیات پر بعض کتابیں پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علوم منطق کا منشا اعتقادی وینیات کا ہے۔ وہ پہچانا ہی ہے لیکن اس نوجوان طالب علم کے دوستوں نے مضطرب ہو کر اس سے ایسی کتابوں کے مطالعہ سے منع کیا۔ بلکہ اس کو دھکیلاں بھی دیں۔ یہاں تک کہ اس کے باپ کو لکھا: جو اپنے بیٹے کو بچانے کے لئے قاہرہ آیا۔ اور اس وقت تک بڑھتی نہ ہوتا۔ جب تک اس نوجوان نے قرآن مجید پر حلف اٹھا کر یہ نہیں کہا۔ یا کہ اس کا ایمان سلامت ہے۔ اور اپنا وہ وہ ایسی خطرناک کتابیں نہیں پڑھے گا۔ حالانکہ یہ علوم مشرق و مغرب کی اسلام میں پورے سٹیوں میں ہمیشہ پڑھا سکتے جاسکتے رہے۔ عظیم ترین علمائے اسلام مثلاً الفخرانی وغیرہم نے ان کے مطالعہ کو فرض عین قرار دیا۔ اور دوسرے تمام علماء اس کے فرض کفایہ ہونے پر متفق ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ خصوصاً آج کل کے زمانے میں وفایع اسلام کے لئے ضروری ہے۔ اگر ان علوم کے متعلق جنہوں نے ایک ہزار سال تک اسلام کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ ہمارا یہ رویہ ہے۔ تو خدا یا تھا یہی کہ زمانہ حاضر کے علوم مفیدہ کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہوگا۔ جو آج کل کے زمانے میں ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ اور اگر ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اگر یہ وحشی حکمرانوں کا زمانہ ہوتا یا مذہب ممالک کے درمیان کوئی رابطہ قائم نہ ہوتا۔ تو پھر بھی اس رویے

کے حق بجانب ہونے کا کوئی نہ کوئی عذر ہوتا لیکن یہ ذہنیت آج کل کے زمانے میں کیونکر چل سکے گی۔ جب علم عام ہو رہا ہے۔ دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ ضبط کا سلسلہ برابر جو رہے۔ اور خود خود پڑا سماعیل اشاعت تہذیب و تعلیم اور بہبود عمومی کے لئے دوسرے تمام حکمرانوں سے زیادہ سرگرم ہیں۔

عالمی اکوچہ قوم کی روح ہیں۔ آج تک علوم حاضرہ میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ اور وہ اب تک انہی مشاغل میں مصروف ہیں۔ جو صرف پٹانے اور متروک زمانے ہی کے لئے موزوں تھے۔ وہ اس حقیقت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ کہ ہم آج ایک نئی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے علم کو۔ ہمارے مذہب کو اور ہمارے قہار کو ایک ایسے شہر میں لا ڈال دیا ہے۔ جو خود بخود شیروں سے پٹا پٹا ہے۔ اور وہ شکار کی طلب ہیں۔ یہ قرار پھر رہے ہیں۔ اگر ہم شیریں جاتیں۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یا تو ہمیں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اور اپنی جانیں بچا کر بھاگنا ہوگا۔ یا اپنی غلطی اور جہالت کے باعث تباہی کا شکار ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنی ہمسایہ سلطنتوں اور مذہبوں کے مسائل کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ تاکہ ہمیں ان کی ترقی کی وجہ معلوم ہو۔ اور جب وجہ معلوم ہو جائے۔ تو ہمیں اس کی طرف تیزی سے دوڑنا چاہئے۔ تاکہ ہم باعنی ہمتا لہجہ آسکیں اور مستقبل کی تیاری کر سکیں۔ ہمیں تو ان کی دولت اور دولت کا راز بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ انھوں نے تہذیب و علوم حاضرہ میں ترقی کی۔ لہذا ہمارا فرض اولین یہ ہے۔ کہ اپنی پوری توانائی صرف کر کے اپنے ملک میں ان علوم کو پھیلایں۔

اس سلسلے کے آخری منظر میں بھی سچہ کی روح جلوہ گر ہے۔ یہ مقالہ اس اشارے سے شروع ہوتا ہے۔ کہ اگرچہ عربی زبان کا ذخیرہ الفاظ بے نظیر ہے۔ اور ایک زمانے میں یہ ایک ایسی زبان تھی۔ جس

میں علوم طبیعی، وینیات، ریاضی، طب اور تمام دیگر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ لیکن اب یہ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ اور دوسری قومیں علوم تعلیم اور دینی تہذیب میں عربی پڑھنے والی اقوام سے بہت آگے بڑھ چکی ہیں۔ حال ہی میں چند جدید علمی کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ لیکن علوم سیاست اور تمدنی تہذیب کی تاریخ کے متعلق کوئی کتاب نہ ملتی۔ اب اسے چند جگہ کی "تاریخ تہذیب" کا عربی ترجمہ کر کے اس کو لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالے کے آخر میں اس کتاب پر سید جمال الدین کے ترجمے کا اقتباس دیا گیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یورپی تہذیب کی موجودہ حالت ان تدابیر کا نتیجہ ہے۔ جو ان نتائج کے پہنچانے کی غرض سے دانشورانہ طور پر اختیار کی گئیں، ہر شخص کو چاہیے کہ ان تدابیر کا مطالعہ کرے تاکہ ان سے کام لے کر اپنے ملک کو اُبھارنا جاسکے۔ اس کتاب میں ان تمام احوال، اسباب اور ذرائع کو جمع کر دیا گیا ہے۔ جنہوں سے یورپ کی موجودہ تہذیب کو پیدا کرنے میں کوئی حصہ لیا ہے۔

ان مقالوں میں محمد عبدالہ نے جن آرا کا اظہار کیا ہے۔ ان کے طویل اقتباسات اس لئے درج کئے گئے ہیں کہ ان سے ان اثرات کا سراغ ملتا ہے۔ جو ان کے فکر کو سانچے میں ڈھال رہے تھے۔ اور جن کی وجہ سے وہ بالآخر انہر کے حلقوں میں سب سے بڑے تجد و پسند کی حیثیت سے مشہور ہونے والے تھے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آغاز کار ہی سے جب وہ انہر کے ایک طالب علم تھے۔ سید جمال الدین کی تلقین سے اصلاح عامہ کا پیرا اٹھاتے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے فکر و تحقیق کے کتنے مراحل طے کئے تھے۔ حالانکہ چند ہی سال پیشتر وہ مسنونہ تصورات و خیالات میں مستغرق تھے۔ اور بیرونی دنیا سے نہایت گہری

نفرت رکھتے تھے۔

فکر کا یہ ارتقا ان وہ فریق تصنیفات سے بھی ظاہر ہے۔ جو انھوں نے اس دوران میں شائع کیے۔ پہلی کتاب "الواردات" ۱۸۷۷ء میں منظرِ شہود پر آئی۔ جس کا ذکر اس سے قبل کیا جا چکا ہے۔ پروفیسر ہارٹن لکھتے ہیں۔ کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے نہایت لطیف چوش اور فلسفیانہ قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے اندہر کی تعلیمات اور بالخصوص ان کے متصوفانہ مطالبات و تجربات کے اثر کا سراغ بھی ملتا ہے۔ پیپر جال الہیہ کی تعلیمات خصوصاً اس کے فلسفیانہ میدان کا پتہ بخوبی چلتا ہے۔ اور اس کی زنجیروں سے آزاد ہونے کی خواہش بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کتاب کے مرتبے میں وہ اپنے متبعین لکھتے ہیں۔ کہ میں عقائدِ الہی اور جہلی ارتقا سے روگرداں اور فرقہ بندی کے سلاسل سے چھوڑ گیا۔ تاکہ علم کی تلاش میں آزاد ہو جاؤں۔ اس کتاب میں ان کا فکر تصدیق اور وحدت الوجود کا فکر ہے۔ وہ عام مدنی فلسفیوں کی طرح اس عقیدے سے بہرہ نفاذ ہیں۔ کہ وہ جو حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے۔ کہ اس کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں۔ اور اس کی صفات کے سوا کوئی صفات نہیں۔ لہذا موجود صرف وہی ہے۔ اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ پروفیسر ہارٹن لکھتے ہیں۔ کہ بعض امور میں مثلاً صفات الہی کے مسئلے میں ان کا پرجوش شکیں کم نظر آتا ہے۔ بلکہ وہ زیادہ محتاط اور تقریباً متشاکک معلوم ہوتے ہیں۔ اس پرجوش ایمان میں وہ فلسفیوں کے ہم زبان ہیں۔ اور اللہ کے علم اس کی حقیقت اور اس کے ارادے کی نوعیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی خالقیت عالم بشریت۔ بقوت اور بقا پر بھی

۱۸۷۷ء تا ۱۸۷۸ء تیرھویں جلد ۸۵-۸۶ تا تاریخ حصہ دوم ۹

۱۸۷۸ء تا تاریخ صفحہ ۱۳۔

بحث کرتے ہیں۔

ان کی دوسری کتاب جو ۱۸۷۵ء میں شائع ہوئی تھی قطعی طور پر مختلف حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جلال الدین دوانی کی شرح "العقائد العنصریہ" پر روشنی کا مجموعہ ہے۔ یہ آخر الذکر کتاب عقائد دینی کی تشریح میں ایک مختصر و بینائی رسالہ ہے۔ اور عقائد الدین ایچی (متوفی ۱۸۵۵ء) کی تصنیف ہے۔ جو اشعری عقیدے کے علماء میں سے ہیں۔ اس رسالے میں ان اختلافات پر بحث کی گئی ہے۔ جو دینی فکر کے مختلف مکاتب کو ایک دوسرے سے میسر کرتے ہیں۔ اس میں ان اختلافات کا ذکر بھی ہے۔ جو محض طرز بیان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کا بھی جو بنیادی عقائد سے متعلق ہیں۔ اس رسالے میں ایک ایسے معقول طرز اظہار کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ جو سب کے نزدیک قابل قبول ہو۔ یہ بزرگ اپنے زمانے میں عقلیت پسند تھے۔ ان کا مختصر بیان ایسا معتدل ہے۔ کہ مدت و زمانہ تک عام طور پر تسلیم رہا۔ یہی مضمون تھا۔ جسے شیخ محمد عبدہ نے منتخب کیا۔ حالانکہ دو سال قبل

اس تاریخ کی سندائیکل ہے صفحہ ۲۵۔ المنار (ہشتم ۱۲۹۲) میں محمد عبدہ کی تصانیف کی جو فہرست درج کی گئی ہے۔ اس میں ان کتابوں کی تحریر کی تخمینہ ترتیب کے اعتبار سے یہ کتاب چوتھی معلوم ہوتی ہے۔ جس سے قبل "فلسفۃ الاجتماع والتاریخ" کا نمبر ہے۔ جس میں محمد عبدہ کے وہ خطبات فراہم کئے گئے ہیں۔ جو احمقوں نے دارالعلوم میں ابن خلدون پر دیتے تھے۔ (۱۸۷۵ء) تاریخ تصنیف میں اگر دو یا تین سال کا فرق بھی ہو۔ تو اس سے ما قبل تصنیف سے تضاد کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بلکہ یہ تضاد اس حقیقت کے پیش نظر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہ المنار کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ایک اور کتاب "رسالہ فی وحدات الوجود" درج ہے جس میں المنار کے بیان کے مطابق "وجود کے مدارج۔ ایک نقطہ نگاہ سے ان کے تدریج اور ان کی عمومی تنظیم اور دوسرے نقطہ نگاہ سے ان کی وحدت" پر بحث کی گئی ہے۔ عام نقطہ نگاہ وہی ہے۔ جو الواردات" کا ہے۔

وہ خالص تصوف میں غرق تھے۔ اگر یہ انتخاب اُس تبدیلی کا مظہر تھا۔ جو محمد عبدالہ میں پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس کتاب میں ظاہر کردہ خیالات اور بھی زیادہ اس تغیر کے شاہد تھے۔ انھوں نے ایک مشہور حدیث کا ذکر کیا۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ میری اُمت تین فرقوں میں منقسم ہو جائے گی لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ شیخ محمد عبدالہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ مختلف فرقوں کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے انتہائی رواداری کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کیونکہ یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف اسی کا فرقہ نار جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ اس حدیث سے ایک اور نہایت اہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ صرف عقل ہی ایسا مرشد ہے جو دین حق کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔

ان سالوں کے دوران میں کہ محمد عبدالہ کے ذخیرہ علم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اُن کی نظر وسیع ہو رہی تھی۔ اور اُن کا تہذیب ان اطراف میں بڑھ رہا تھا جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ انھوں نے انہر سے اپنا تعلق قائم رکھا۔ اور وہیں تحصیل علوم میں مصروف رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر جامعہ کے کتب خانے میں ایسی کتابیں تلاش کرتے رہتے تھے جو اُن کے لیکچروں سے تعلق نہ رکھتی تھیں۔ جامعہ کے معلمین میں محمد عبدالہ اور سید جمال الدین کے خلافت جذبات مخالفیت بہت براہِ گنجشہ ہو رہے تھے اس میں شک نہیں کہ اس کی ایک وجہ فلسفے کی تعلیم سے (جس کو سید جمال الدین از سر نو زندہ کر رہے تھے) معلمین کی قدامت پسندانہ نفرت تھی۔ اور وہ عمومی حیثیت سے اُن کے متجددانہ رویے کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رشک و حسد کا گہرا جذبہ بھی تھا۔ کیونکہ محمد عبدالہ اور

دوسرے طلبہ سید صاحب کے خطبات کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ اور ان
معلمین کے خطبات سے بے پروائی برتتے تھے۔ فرید برہاں محمد عیدہ صرف
اسی بات پر اکتفا نہ کرتے تھے۔ کہ سید صاحب کے نئے طریقہ تعلیم کی برکات
کو صرف اپنے ہی تک محدود رکھیں۔ بلکہ جو طلبہ اسباق میں اُن سے استفادہ
کرتے تھے۔ اُن میں بھی رُوح اصلاح پھیلانے کی کوشش میں مصروف
رہتے۔ وہ دینیات کی بعض اُوپچی کتابوں کے متعلق جواز ہر میں نہیں اُٹھاتی
جاتی تھیں۔ طلبہ سے مذاکرات کرتے رہتے۔ اُن میں سے ایک کتاب
”فتاویٰ رمثوی“ (۳۸۹ء) کی شرح عقائد نسفیہ تھی جس کے بعد عقائد
معتزلہ کے عقائد سے ملتے جلتے تھے۔ بعض طلبہ نے شیخ علّیش کو جو قدیم
پسند جماعت کے لیڈر تھے۔ یہ خبر پہنچائی۔ کہ محمد عیدہ معتزلہ کی تعلیمات کو
زندہ کر رہے ہیں۔ شیخ نے محمد عیدہ کو زجر و توبیخ کی۔ لیکن اُن کے جس جرم
پر شیخ کو بہت زیادہ طیش آیا۔ وہ یہ تھا۔ کہ ایک طالب علم ایک ایسی مشکل
کتاب کے پڑھانے کی تجاوت کر رہا تھا۔ جس کو شیوخ ازہر میں سے کوئی
بھی پڑھانے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ جب شیخ نے محمد عیدہ سے استفسار کیا۔
کہ آیا تم نے اشاعرہ کے عقائد کو چھوڑ کر معتزلہ کا مسلک اختیار کر لیا ہے؟
تو انھوں نے جو جواب دیا۔ وہ اُس پر اسے قدامت پسند شیخ کو ہرگز پسند
نہ آیا۔ محمد عیدہ نے کہا۔ کہ اگر میں اشاعرہ کے عقائد کو اندھاؤھند تسلیم کرنا
چھوڑ دوں گا۔ تو معتزلہ کے عقائد کو اندھاؤھند کیونکر تسلیم کر سکتا ہوں۔
لہذا میں دونوں کو اندھاؤھند قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اور صرف
دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا۔

اس واقعہ سے اُس وقت ازہر میں سنسنی پھیل گئی۔ اور سید جمال الدین
اور محمد عیدہ کے خلاف بے شمار معاندانہ الزامات اور توہین آمیز حملوں کا

سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس طرح جو جذبات برانگیختہ ہو گئے۔ اُن کا نتیجہ آخر
 میں یہ ہوا۔ کہ محمد عبیدہ کا اجازہ معلّٰی خطرے میں پڑ گیا۔ یہ اجازہ یونیورسٹی
 کی ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔ جو پاس ہونے والے طلبہ کو دیا جاتا ہے۔
 جب محمد عبیدہ ۱۸۷۷ء کے اواخر میں ممتحنوں کے سامنے پیش ہوئے۔ تو
 انھیں معلوم ہوا۔ کہ اُن کی اکثریت اُن کی مخالف ہو چکی ہے۔ اور عزیمت
 کر چکی ہے۔ کہ شیخ کو پاس نہ کیا جائے گا۔ لیکن اُنھوں نے امتحانات میں
 مخصوص طور پر امتیاز حاصل کیا۔ اور شیخ محمد العباسی درسیہ الخیال شیخ الجامعہ
 نے اُن کے حق میں مداخلت کی۔ اس پر ممتحنین اُن کو پاس کرنے سے توجہ
 انکار نہ کر سکے۔ لیکن اُن کو دوسرا درجہ دیا۔ حالانکہ شیخ الجامعہ کے نزدیک
 وہ درجہ خاص کے مستحق تھے۔

جب محمد عبیدہ نے "عالم" کی ڈگری حاصل کر لی۔ تو وہ ازہر کے معلم نہ رہے
 لیکن بہت قلیل مدت کے اندر بحیثیت معلم پھر ازہر میں پہنچ گئے۔ یہاں اُن
 کا زمانہ طالب علمی زہمی طور پر تو ختم ہو گیا۔ لیکن درحقیقت وہ تا دم مرگ
 طالب علم ہی رہے۔ اُنھوں نے اپنی عمر کے آخری ایام میں کہا تھا کہ "میں
 اب تک طالب علم ہوں۔ اور ہر روز اپنے علم میں اضافے کا خواہشمند ہوں۔"
 اس ذہنیت کے ساتھ اُنھوں نے معلّٰی کا کام اختیار کیا۔ جس کے لئے
 اُن کے علمی مشاغل اُن کو تیار کر رہے تھے۔

تیسری فصل

محمد عبیدہ: سوانح

۱۸۶۷ء سے ۱۸۸۸ء تک حیات عامہ کا آغاز

معلم اور صحافی ۱۸۶۷ء سے ۱۸۸۲ء تک

چند سال بعد جب شیخ محمد عبیدہ کو اپنے اختیار کردہ پیشے کے علاوہ دوسرے کاموں کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو انہوں نے اپنے متعلق یہ فرمایا کہ میں تو صرف معلم بننے ہی کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بعد کی زندگی میں ہر اثر و اقتدار کے عہدے کو اپنے خیالات کی تبلیغ اور عوام کی تعلیم ہی کا وسیلہ بنایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل میں تعلیم و تربیت کا گہرا شوق جاگزیں تھا۔ اور ان کا یہ عقیدہ بالکل صحیح تھا کہ وہ معلمی ہی کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ مزید برآں انہوں نے سید جمال الدین سے جو تربیت حاصل کی تھی۔ اور اپنے دین و وطن کی خدمت کی جو خواہش ان کے اندر بیدار ہو چکی تھی۔ اس کا تقاضا ہی تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوسروں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں اسے اجازت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نہایت ذوق شوق سے معلمی کا کام شروع کر دیا۔

شیخ محمد عبدالہ ازہر میں بہت سے موضوعات پر لیکچر دیتے تھے۔ اور
 دینی مضامین کی تعلیم میں اُسی منطقیانہ طریق استدلال سے کام لیتے تھے۔
 جس کا استعمال انھوں نے سید جمال الدین سے سیکھا تھا۔ وہ اپنے مکان
 پر آنے والے طلبہ ازہر کی ایک خاصی تعداد کو وہاں بھی لیکچر دیتے تھے۔
 یہ خطبات ابن مسکویہ (متوفی ۱۰۳۸ھ) کی تہذیب الاخلاق پر مبنی ہوتے
 تھے۔ جو آج تک مشرق میں فلسفہ اخلاق کی ایک قابل قدر کتاب سمجھی جاتی
 ہے۔ وہ فلسفہ سیاست کے خطبات کی اساس اصول و مذاہب کی کتاب
 "تاریخ تہذیب" پر رکھتے تھے۔ جو اُسی زمانے میں عربی میں ترجمہ کی گئی تھی
 ۱۸۶۸ء کے آخر میں ریاض پاشا وزیر اعظم مصر کی کوشش سے
 شیخ محمد عبدالہ "دار العلوم" کے مدرسہ میں تاریخ کے معلم مقرر کئے گئے۔ یہ
 مدرسہ خدیو اسماعیل کے وزیر تعلیم علی پاشا مبارک کے ایما پر ۱۲۹۹ھ (مطابق
 ۱۸۶۳ء) میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ اُن لوگوں کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ جو ازہر
 کی اصلاح سے باپس ہو کر چاہتے تھے۔ کہ علما کو ازہر کی تعلیمات کے ساتھ
 ہی ساتھ بعض علوم جدیدہ کی تعلیم زمانہ حاضر کے عملی طریقے سے دی جائے
 شیخ محمد عبدالہ نے فی الفور تاریخ کے جلیل القدر فلسفی ابن خلدون (متوفی
 ۱۴۰۶ء) کے "مقدمے" پر خطبات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ جب
 علی پاشا مبارک کے اس مدرسے میں ابن خلدون کا مقدمہ پڑھایا جانے

۱۵ المنار، ششم ۴۰۴۔
 ۱۶ تاریخ جلد دوم ۲۴۲۔ مدرسے کی تاریخ
 ٹیکل نے دیباچہ صفحہ ۲۸ میں ۱۸۶۳ء، ۱۸۶۴ء اور ۱۸۶۵ء کے درمیان Berzage جلد ششم
 صفحہ ۱۰۶ میں ۱۸۶۱ء اور ۱۸۶۲ء کے درمیان K. V. ۷۰ نے مقالہ "انسائیکلو پیڈیا آف اسلام" علی پاشا
 مبارک میں ۱۸۶۱ء لکھی ہے۔ مدرسے کا مقصد یہ تھا کہ حکمہ شرعیہ کے لئے قاضی اور ثانوی
 سکولوں کے لئے معلم تیار کئے جائیں۔ بعد میں مناسب علوم ہوا۔ کہ قاضیوں کے لئے
 ایک علیحدہ سکول قائم کیا جائے۔ (۱۹۰۶ء) جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم معلّمین کی تربیت
 میں مصروف رہا۔ ملاحظہ ہو مشاہیر (جلد دوم صفحہ ۹-۱۲) سوانح علی پاشا مبارک۔

لگا۔ تو یہ مصر میں ایک بالکل نئی بات تھی۔ اور جدید طریقہ تعلیم بھی اس سے پہلے کسی نے نہ سنا تھا۔ اس نوجوان پروفیسر نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب۔ اور انسانی معاشرے کی تہذیب و تنظیم کے اصول تو مشہور رئیس المورخین ابن خلدون سے اخذ کئے۔ اور بسبیل گریز سیاسی و اجتماعی مسائل پر اپنے خیالات (جو کتب جدیدہ سے ماخوذ تھے) مستزاد کر کے ان سب تصورات کا اطلاق ایک علمی انداز سے اپنے ملک کے حالات پر کیا۔ عین اسی زمانے میں شیخ محمد عبدہ خدیو کے مدرسہ السنہ میں عربی زبان و ادب کے معلم بھی مقرر کر دیئے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ازہر اور دارالعلوم دونوں میں پڑھاتے رہے۔ علوم عربیہ کی تدریس میں انھوں نے خاص طور پر اس امر کی کوشش کی کہ ان طریقوں میں ترمیم کر دی جائے۔ جو عام طور پر رائج تھے۔ اور جو زیادہ تر ناقص ثابت ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی تمام تدریسات میں انھوں نے اصلاح کے مقصد کو کبھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ اُن کا مقصد عمومی یہ تھا کہ مصریوں کی ایک نئی نسل وجود میں آجائے۔ جو عربی زبان اور علوم اسلامیہ کا احیا کرے۔ اور مصری حکومت کی بے ماہرہ روی کی اصلاح کرے۔ ”مصری حکومت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس زمانے میں تعلیم یافتہ طبقات بے حد غیر مطمئن ہو رہے تھے۔ اور دیکھ رہے تھے کہ بظاہر جو کوششیں ملک کے مالی نظام کی اصلاح کے لئے کی جا رہی ہیں۔ اُن کے پردے میں حکومت بے بس ہو کر غیر ملکیتوں کے اقتدار کی محکوم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ امر بے حد اہم ہے۔ کہ اُس وقت شیخ محمد عبدہ مستقبل کے حالات کو بہتر بنانے کی غرض سے تعلیم پر اصرار کر رہے تھے۔ وہ ایک طرف کردار کے نشو و نما پر زور دیتے تھے۔ اور دوسری طرف اپنی جماعتوں میں طلبہ کو اصول حکومت

کی تربیت دے رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عملی طور پر وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکے تھے۔

لیکن ان کے مشغلہ معاشی میں بہت جلد خلل پیدا ہو گیا۔ ۲۵۔ جون ۱۸۵۸ء میں خدیو اسماعیل اپنے بیٹے توفیق پاشا کے حق میں تخت مصر سے دست بردار ہو گئے۔ توفیق پاشا نے تخت نشینی سے پہلے اصلاحات کے متعلق مستحسن رویہ اختیار کیا تھا۔ اور بڑے بڑے عہدے کئے تھے لیکن تخت نشینی کے بعد تمام توقعات مجروح ہو گئیں۔ توفیق پاشا نے سید جمال الدین کو مصر سے خارج البصر کر دیا۔ اور محمد عبدالہ کو دارالعلوم اور خدیو کے مدرسہ السنہ سے برطرف کر کے حکم دیا کہ اپنے گاؤں محلات مصر میں گوشہ نشین ہو جائیں۔ اور وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ واقعہ ستمبر ۱۸۵۸ء کا ہے۔ محمد عبدالہ کا تعلق سید جمال الدین سے ظاہر ہی تھا۔ اس کے علاوہ ان کی تعلیمات اور ان کے اخباری مقالات دین و سیاست میں ان کے توفیق یافتہ خیالات کے منظر سے تھے۔ غالباً ان کے حالات اسی لئے حکومت نے یہ اقدام کیا۔

جس وقت یہ اقدام کیا گیا۔ سابق رومن خیال وزیر اعظم ریاض پاشا مصر میں موجود نہ تھے۔ جب بعد میں وہ واپس آئے۔ تو انھوں نے ستمبر ۱۸۵۸ء میں شیخ محمد عبدالہ کو حکومت مصر کے سرکاری اخبار الوقائع المصریہ کے ایڈیٹروں میں شامل کر لیا۔ یہ اخبار فرانسیسی میں *Le Courrier du Caire* کہلاتا تھا (تشریف مدت کے بعد وہ چیف ایڈیٹر بنا دیئے گئے۔

۱۵۔ اس اقدام کی ممکن تشریحات کے لئے ملاحظہ ہو مذکورہ بالا صفحہ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔
۱۶۔ المنار، مشتم ۴۰۵۔ تاریخ (سوم ۸۲) میں محمد عبدالہ اور ان کے رفقاء کے خلاف جو ذہنی بیداری کے علمبردار تھے۔ شبہات و التامات کا جو ذکر ہے۔ اس سے انہر کی سازشوں کا پتہ چلتا ہے۔
۱۷۔ تاریخ جلد سوم ۱۶۱۔ ۱۶۹۔

اور انہیں اجازت دی گئی۔ کہ فرائض ادا کرتے ہیں اپنے ساتھ چند ایسے
ادیبوں کو بھی شامل کر لیں۔ جن کو سید جمال الدین نے ادب و انشا کی تربیت
دی تھی۔ اور جو ان کے بیکچروں میں شامل ہو کر ان کے مقاصد کے حامی بن
گئے تھے۔ ان دو گارائیڈ پٹروں میں ایک مدۃ العمر کے دوست اور حامی
شیخ عبدالکریم سلمان۔ انہر کے ایک طالب علم شیخ سعد زاعلول (جن کی عمر
کوئی اکیس سال کی ہوگی۔ اور جو بعد میں مصر کی تحریک آزادی کے قومی لیڈر
اور ترجمان قرار پائے) اور شیخ سید وفاق^۱

جب شیخ محمد عبدالقادر^۲ "الوقائع المصرية" کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ تو اس
انتخاب میں صرف چند سرکاری اشتہارات کچھ محکمات اعلانات اور مقامی واقعات
کی خبریں درج ہوا کرتی تھیں^۳۔ نئے ایڈیٹر نے فی الفور اس کی حیثیت کو بہتر
بنانے اور اس کے اثر و نفوذ کے دائرے کو وسیع کرنے کی تدابیر اختیار کیں۔
انہوں نے محکمہ مطبوعات کے لئے جو دوسری مطبوعات کے علاوہ اس
Journal of Finance کی اشاعت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ایک قطعی نظام کا
خاکہ تیار کیا جس کو ریاض پاشا نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ اس نظام کے ماتحت
ایک لازمی چیز یہ تھی۔ کہ حکومت کے تمام دفتروں۔ محکموں اور عدالتوں کا
فرض قرار دیا گیا تھا۔ کہ اپنے تمام کاموں اور فیصلوں۔ تمام موجودہ پروگراموں
اور تمام آئندہ منصوبوں کے متعلق رپورٹیں مرتب کر کے Journal of Finance
میں شائع ہونے کے لئے بھیجیں۔ چیف ایڈیٹر کو حق حاصل تھا۔ کہ اگر اس
کے نزدیک ان رپورٹوں میں کوئی قابل تنقید امور نظر آئیں۔ تو ان پر نکتہ چینی

۱۔ المنار، ہشتم ۲۰۶۔ اسماعیل پاشا کے زمانے میں جو سید جمال الدین اور شیخ محمد عبدالقادر کے
رفقائے کار تھے۔ ان میں ابراہیم بے اللقانی جعفری بے ناصف۔ محمد بے صالح۔ سلطان
افندی محمد اور دوسروں کے نام مذکور ہیں۔ صفحہ ۲۰۴۔ ۵ تاریخ حصہ سوم ۸۲۔
۲۔ المنار، ہشتم ۲۰۶۔ ۹۔ تاریخ حصہ سوم ۲۲۰-۲۲۱

کرے۔ اور یہ نکتہ چینی صرف اُن کی ظاہری ہیئت تک محدود نہ تھی۔ بلکہ چیف ایڈیٹر مختلف محکموں کے اقدامات اور فیصلوں پر بھی تنقید کا حجاز تھا۔ اس اشاعت اور نقد و نظر نے حکومت کے افسروں میں ایک صحت مند تشویش پیدا کی۔ کیونکہ ایڈیٹر بہر حال حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے اظہار خیال کرتا تھا۔ اور اس تشویش کی وجہ سے محکموں کا کام بہتر ہونے لگا۔ ایڈیٹر سرکاری رپورٹوں میں بلند ادبی معیار پیش نظر رکھنے پر مجبور تھا۔ چنانچہ جو لوگ ان کی تحریر کے ذمہ دار بنتے۔ مجبور ہو کر ان مدارس شیعہ میں داخل ہو گئے تھے۔ جو ادیبوں اور صحافیوں کی تربیت کے لئے کھلے گئے۔ اُن مدارس میں شیخ محمد عبد العزیز و بلا معا و نہ تعلیم دیا کرتے تھے۔

Journal of official کا چیف ایڈیٹر محکمہ مطبعہ عات کا اعلیٰ افسر ہونے کی حیثیت سے تمام اخباروں کے اخباریاد (سٹنسر) کا حجاز بھی تھا۔ جو ملک میں شائع ہو رہے تھے۔ خواہ مصریوں کے ہوں۔ خواہ اجانب کے زیر اہتمام نکلتے ہوں۔ اگر کوئی اخبار سرکاری افسروں پر کوئی الزامات عائد کرتا۔ تو حکومت اُن کی تحقیقات کرتی۔ اگر وہ الزامات غلط ثابت ہوتے۔ تو اخبار کو تنبیہ کی جاتی۔ اور اگر اس بے احتیاطی کا اعادہ کیا جاتا۔ تو اخبار عارضی یا مستقل طور پر بند کر دیا جاتا۔ اسی طرح عربی اخباروں میں بلند ادبی معیار پر بھی اصرار کیا جاتا۔ ایک اخبار کو تنبیہ کی گئی۔ کہ اگر اُس نے فلاں تاریخ تک بہتر عملہ ادارت کا انتظام نہ کیا۔ تو اُس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس طریق سے شیخ محمد عبد العزیز نے اپنے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر مصر میں اچھے ادب کا بندوبست بھی کر دیا۔

وہ آغا نہ ہی سے ملک کی تعلیمی حالت کی طرف متوجہ تھے۔ اور مدارس معلمین۔ طریقہ ہائے تعلیم اور تعلیمی پروگرام کی عاقبت تکمیل پر اکثر نکتہ چینی کرتے

سمتے جس سے سررشتہ تعلیم کی کارکردگی کا انکشاف ہوتا رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۸۱ء مارچ ۳۱ء کو سررشتہ تعلیم کی ایک اعلیٰ کونسل قائم کر دی گئی جس کو انتظامی اختیارات دیئے گئے۔ اور شیخ محمد عبدالہ اس کونسل کے ممبر بنائے گئے۔ وہ اس کونسل کی ایک سب کمیٹی کے ممبر بھی منتخب کئے گئے۔ جو اس غرض سے مقرر کی گئی تھی کہ تمام مدارس میں تعلیمی پروگرام کو بہتر بنانے کے مسئلہ پر غور کرے۔ شیخ ممدوح کمیٹی کے اجلاسوں میں عربی کے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ حکمۂ اوقاف بھی دوسرے سرکاری محکموں کی طرح شیخ کے صلاح و مشورہ سے فائدہ اٹھاتا تھا۔

اگرچہ لفظ *House of Education* کا اثر اقتدار سرکاری حلقوں میں بہت اہم تھا لیکن شیخ محمد عبدالہ اس کو بہر حال ایک محدود دائرے سے مخصوص سمجھ کر کافی خیال نہ کرتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے خیالات کی اشاعت اور اپنی سرگرمیوں کے لئے ایک زیادہ وسیع دائرہ تجویز کیا۔ انھوں نے رسالے کے ساتھ ایک نمونہ اپنی قائم کیا جس میں وہ اور ان کے رفقاء ان موضوعات پر اپنی آرا کا اظہار کرنے لگے۔ جو عوام کی توجہ کو جذب کر رہے تھے۔ رائے عام

۱۵ جن اقدامات کو اعلیٰ کونسل نے پسندیدہ قرار دیا۔ ان میں شیخ محمد عبدالہ کی ایک تجویز بھی تھی کہ اخبار و اجانب کے زیر اہتمام مصر میں جو مدارس قائم ہیں۔ ان کی تعلیمی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت ایک خاص رقوم بطور زراعت زرگمانٹ (عطا کرے) طبعی طور پر ترقی کی جاتی تھی۔ کہ ایسے مدارس اس اعتراف سے خوش ہوں گے۔ اور زرگمانٹ کو قبول کر لیں گے۔ لیکن ایک مزید اقدام یہ کیا گیا کہ حکومت سے زرگمانٹ لینے کی بنا پر ایسے مدارس حکومت کے تعلیمی افسروں کے معائنوں کے ماتحت ہوں گے۔ اس اقدام کی ایک وجہ یہ تھی کہ ملک کے تمام مدارس کی تعلیم پر حکومت کی نگرانی نہایت مناسب اور پسندیدہ ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ یورپ کی تمام حکومتیں ان مدارس کی نگرانی ضروری سمجھتی ہیں۔ جو ان سے زرگمانٹ لے رہے ہیں۔ لیکن عربی بغاوت کی وجہ سے یہ تجاویز نافذ العمل نہ ہو سکیں۔ المنار۔ ہشتم ۱۹۸۰ء۔

کو سانچے میں ڈھالنے کا یہ ذریعہ اس وجہ سے اوزر بھی اہم ثابت ہوا۔ کہ اس وقت مصر میں اخبار بہت کم شائع ہوتے تھے۔ محمد رشید رضا نے جینتیس مقالات شیخ کی سوانح عمری میں جمع کئے ہیں۔ جو "الوقائع المصرية" میں شائع ہوئے تھے۔ ان میں قومی زندگی کے متعدد پہلوئوں پر بحث کی گئی ہے۔ اور ان سے شیخ کا یہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ جس زمانے میں ترقی و ارتقاء اور یورپی طور پر ترقی کی نقالی کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ قومی ترقی کا کام حقیقی اور پائدار اقدار پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ انھوں نے سرکاری مدارس کے چار سالے میں حکومت کے طرز عمل پر بھی تنقید کی۔ لیکن ان کا مقصد تنقید سے کچھ زیادہ تھا۔ وہ بار بار مسئلہ تعلیم پر اظہار خیالات کرتے تھے۔ ان کی رائے یہ تھی۔ کہ پوری قوم کو ثقافت اور تعلیم کی بلند تر سطح تک اٹھانے کا مسئلہ کوئی آسان کام نہیں۔ جیسا کہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہنے والے لوگ تصور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب محض یہ نہیں۔ کہ یورپی علوم کا سطحی سا علم حاصل کر لیا جائے۔ اور طرز زندگی میں اہل یورپ کی نقالی کر لی جائے۔ کیونکہ جہاں جہاں بھی تعلیم کے متعلق اس قسم کے تصورات قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں نتیجہ صرف یہ نکلا ہے کہ رسوم۔ عادات۔ لباس۔ فریچر اور گراں قدر اشیاء سے تعیش میں اہل یورپ کی نقالی عام ہو گئی ہے۔ اور اس نے ایسی ذہنیہ تشابہ پیدا کر دی ہے۔ کہ لوگ حقیقی عظمت اور عزت نفس کے صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ قوم کی ترقی صرف افراد کی ترقی سے انجام دی جاسکتی ہے۔ رسوم تبدیل ہوئی ہونی چاہئیں۔ اور آغاز سادہ و ثریں تبدیلیوں سے ہونا چاہیے۔ تمام سے کہہ دو اور

۱۔ تاریخ حصہ دوم ۶۸ - ۲۲۸۔ اس میں درحقیقت جینتیس مقالات ہیں۔ لیکن ایک مختصر سار سالہ سیاسیات کے متعلق ایک بات غلطی سے شامل کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ شیخ محمد عبیدہ کا لکھا ہوا نہیں ہے صفحات ۵ - ۲۲۳۔ ان مقالات کے خلاصہ کے لئے ملاحظہ ہو مائیکل صفحات ۳۰ - ۳۲۔ اور Beitzge جلد ۱۳ صفحات ۹۱ - ۸۹۔

خیالات و اعمال کی اصلاح قوم کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں۔ لیکن یہ ایک طویل عمل ہے۔ اور وقت چاہتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔

انہوں نے اس امر بھی بحث کی ہے کہ سچے سچے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس کا اثر اس کے مذہبی عقائد پر پڑتا ہے۔ انہوں نے والدین کو خبردار کیا ہے۔ کہ اگر وہ اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں بھیجیں گے۔ جو کسی دوسرے مذہب کے کارکنوں کے زیر اہتمام قائم ہیں۔ تو انہیں یاد رکھنا چاہئے۔ کہ وہ سچے سن رشد کو پہنچنے کے بعد اپنا دین ترک کر دیں گے۔ اور اپنے معتمدین کا مذہب اختیار کر لیں گے۔ کیونکہ بچپن کے ایام میں جو مذہبی تعلیم دی جائے گی۔ وہ سچے کے دل پر نقش چھوڑ جائے گی۔ اور اس کے فکر و انداز پر اثر انداز ہوگی۔ اس لئے اگر کوئی سچے اپنا مذہب تبدیل کرے گا۔ تو اس کا سارا الزام صرف الدین پر ہوگا۔ ایک اور مقالے کا موضوع ہے علم اور اس کا اثر ارادے اور توجہ انتخاب پر۔ ایک اور کا عنوان ہے عمل اور حکم۔ ایک اور "مذہب" پر لکھا گیا ہے۔ اور اس میں بعض لوگوں خصوصاً دولت مندوں کے اس تصور پر بحث کی گئی ہے۔ کہ مذہب ہونے کا مطلب بیکار روپیہ صرف کرنا ہے۔ ایک اور مقالے میں قوم کے ان رسوم و اعمال کا ذکر ہے جن کی اصلاح ضروری ہے۔ رشوت خواری کو مروج قرار دیا گیا ہے۔ اور اس امر پر افسوس ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں عدل و انصاف حاصل کرنے یا سرکاری کارروائی نافذ کرنے کی غرض سے رشوت عام طور پر مستعمل اور رائج ہے۔ ایک اور مقالے میں ازدواج کو ایک ضروری ادارہ قرار دیا

۱۔ اہل علم کی غلطی پر ایک مقالہ۔ تاریخ حصہ دوم ۲۳۷-۱۳۱۔ تعلیم کا اثر مذہب اور مذہبی عقائد پر۔ تاریخ حصہ دوم ۳۷۱ (اردو بعد) ۲۵۰ تاریخ حصہ دوم ۲۰۰-۱۸۲۔ ۲۔ ایضاً صفحہ ۲۱۸ ۳۔ ایضاً صفحہ ۲۲۵ ۴۔ رشوت کی مذمت دو مقالے صفحات ۹۹ (اردو بعد)

کیا ہے۔ کثرت ازدواج سے جو نا انصافیاں ہوتی ہیں۔ اور حیات عائلی پر
اُس کا جو تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ اُس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ شریعت
اسلامی نے ہر بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کا جو حکم دیا ہے۔ اُس کا عملی
منشا یہ ہے۔ کہ صرف ایک بیوی سے شادی کی جائے۔^{۱۱۵} دوسرے مقالات
میں ان مذہبی ائٹم ال کو ترک کر دینے کی حمایت کی گئی ہے۔ جو مضرت رساں
ہیں۔ یا صحیح روح عبادت کے خلاف ہیں۔^{۱۱۶} دیگر مقالات میں روپے کو احمقانہ
اور مسرفانہ طور پر صرف کرنے کی مخالفت کی گئی ہے۔ افلاس اور اسراف کے
درمیان درجہ اعتدال نامعلوم ہے۔ لیکن افلاس تعلیم کا افلاس ہے۔ اور
مادی فوائد کو دانشمندی کے ساتھ استعمال کرنے کی اہلیت کا فقدان ہے۔^{۱۱۷}
مقالات کا ایک تیسرا نمبر ہے جس میں قوم کی سیاسی زندگی پر بحث
کی گئی ہے۔ قوانین ملکی کا احترام ملک کی خوشحالی کے لوازم ہیں۔
لیکن یہ قوانین عوام کے حالات کے مطابق مختلف اور موجودہ حالات پر قابل
اطلاق ہونے چاہئیں۔ لوگ اُن کو جانتے اور سمجھتے ہوں۔ نمایندہ حکومت
اور عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی قانون سازی آغانہی سے اسلام کی ترویج
اور اس کے عمل کے مطابق ہے۔ بلکہ قوم کا فرض ہے۔ کہ اپنے منتخب نمائندوں
کی وساطت سے اپنے حکمران کو مشورے کی امداد دیتا کرے۔ لیکن ایسی نمایندہ
حکومت قائم کرنے کا طریقہ شریعت اسلامی نے معین نہیں کیا۔ اس کی توجہ

۱۱۵ "ازدواج انسان کی ایک ضرورت ہے" صفحات ۱۲۲ (دوبعد) کثرت ازدواج
کے متعلق شریعت کے احکام" صفحات ۱۲۵ (دوبعد) ۱۱۶ "حکمہ اوقاف کی جڑوں
اور بدعتوں کی تنبیح" تاریخ حصہ دوم ۱۴۴ (دوبعد) "دوسہ کی تنبیح"۔ دو مقالے۔

صفحات ۱۴۷ (دوبعد)

۱۱۷ "افلاس کی محبت اور خوشحالی کی حماقت"۔ تین مقالات صفحات ۴۴ (دوبعد)
"اصلی افلاس کیا ہے؟" صفحات ۱۵۳ (دوبعد)

اُن اصولوں پر ہونا چاہئے۔ جو عدل و انصاف اور مفاد عامہ کی بہتر سے بہتر تکمیل کرتے ہوں۔ اپنے ملک سے محبت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے۔

محمد رشید رضا کے قول کے مطابق یہ منظر بھی اپنی نظیر نہ رکھتا تھا۔ کہ اندھیر کا ایک شیخ اور اندھیر کی دستارِ فضیلت باندھنے والا عالمِ حکومت کے سرکاری اخبار کا ایڈیٹر بنا ہوا ہے۔ اور ایک ایسی مطلق العنان حکومت کے فرد کی حیثیت رکھتا ہے جس کے طور پر فقہی علماء اور اہل دین کے طریقوں سے بالکل مختلف ہیں۔ پھر وہ حُکام کے اعمال و افعال پر تبصرہ و تنقید کر کے انھیں اصلاح کی ہدایات دیتا ہے۔ ملک کے اخباروں کو راستبازی اور ادبی نقاست کے نئے معیار سکھاتا ہے۔ اور قوم کے اخلاق و رسوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔

لیکن واقعات سازش کر رہے تھے کہ جس طرح اس سے قبل شیخ محمد عبد کی محکمانہ سرگرمیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ اُسی طرح اُن کا یہ کام بھی ختم ہو جائے چنانچہ صرف اٹھارہ مہینے کی مصروفیت کے بعد مئی ۱۸۸۲ء میں اُن کا تعلق سرکاری اخبار سے منقطع ہو گیا۔ اس وقت تک وہ تحریک جو احمد عرابی پاشا کے نام سے منسوب تھی۔ خاصی کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ اور عرابی پاشا کی قوت کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ اس تحریک کا آغاز یوں ہوا۔ کہ مصری فوج کے مصری افسروں کو ترکی سرکیشیا کے افسروں کے ساتھ توجیحی سلوک نہ دیا گئے

۱۵ "حکومت کے قوانین و ضوابط کا احترام قوم کی خوشحالی کے لئے ضروری ہے" صفحات ۱۷ (دوبعد) "قوانین حالات کے ماتحت بدلے رہتے ہیں" صفحات ۱۷ (دوبعد) "قومی بنیاد اور نظم" صفحات ۲۰۳ (دوبعد) اور دو مقامات پر نمایندہ حکومت کے متعلق صفحات ۲۱۰ - ۲۱۳ ۱۶ "سیاسی زندگی" صفحات ۲۰۰ (دوبعد) ۱۷ "النار" ہفتم ۲۰۷ - ۲۰۸ ۱۸ "سیاسی زندگی" صفحات ۲۰۰ (دوبعد) ۱۹ "النار" ہفتم ۲۰۷ - ۲۰۸

کے خلاف شکایت پیدا ہوئی۔ اور انھوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔
 پھر رفتہ رفتہ مصر میں بغیر ملکیتوں کے ترجیحی موقف اور غلبہ کے خلاف یہی
 تحریک بغاوت کی صورت اختیار کر گئی۔ عراقی سب سے پہلے فوج میں شرفی
 کر کے کرنل کے عہدے تک پہنچے۔ پھر جنگ کے نائب سکریٹری بنائے
 گئے۔ اور آخر ۱۸۸۴ء فروری ۱۸۸۴ء میں محمود سامی پاشا کی وزارت کے ماتحت
 وزیر جنگ کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ یہ لوگوں کے مقبیل عام لیڈر بن
 گئے۔ اور مصری فوج قومی آرزوؤں کی ترجمان قرار پائی۔ جب ۱۸۸۶ء مصر کو
 محمود سامی پاشا کی وزارت مستعفی ہو گئی۔ تو مناسب ہی سمجھا گیا کہ عراقی پاشا
 کو دوبارہ وزیر جنگ مقرر کر دیا جائے۔ لیکن قومی آزادی کے خوابوں کو
 افسوسناک واقعات سے ساقط کر دیا گیا۔ ۱۱۔ جون کو اسکندریہ میں باؤسے
 ہوئے۔ اور اسی دن برطانوی بیڑے نے بندرگاہ کے قلعوں پر گولہ باری
 کر دی۔ بالآخر ۱۳ ستمبر کو تل الکبیر کے مقام پر برطانوی فوجوں نے مصری
 فوج کو شکست دے دی۔ دو دن بعد عراقی پاشا گرفتار کر لئے گئے۔ اور
 قومی تحریک خاک میں مل گئی۔ اس کے بعد دوسرے لیڈروں کو گرفتار کر
 کے ان سب کے خلاف مقدمات چلائے گئے۔ عراقی پاشا کو موت کی سزا
 دی گئی لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی اور جلاوطن کر کے سیلون بھیج دیئے گئے۔

۱۸۸۱ء فروری ۱۸۸۱ء میں عراقی۔ علی فہمی اور عبد العال تین کرنیالوں نے عثمانی پاشا رفیق
 وزیر جنگ کی خدمت میں احتجاج نامہ پیش کیا۔ اور جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش
 کی گئی۔ تو یکم فروری ۱۸۸۱ء کو فوج نے ایک مظاہرہ کر کے انھیں رہا کر دیا۔
 ۱۸۸۱ء واقعات کے سلسلے میں اپنے کام کے متعلق عراقی پاشا کا بیان اور ان کی مختصر خود
 نوشتہ سوانح عمری مشاعرہ (جلد اول ۱۲۰-۱۲۱) میں ملے ہیں۔ لیکن اس سے ہم کچھ معلوم
 نہیں ہو سکتا کہ بحیثیت مجموعی اس تحریک کے مقاصد کیسے تھے۔ عراقی پاشا کو ۱۸۸۱ء میں
 مصر واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ وہ قاہرہ کے قریب حلوان میں مقیم
 ہو گئے۔ اور وہیں ۱۸۹۱ء میں ان کی وفات ہوئی۔

گو یا جو زمانہ شیخ محمد عبدالہ کی چیف ایڈیٹری کا تھا۔ وہی بڑی حد تک عربی تحریک کا تھا۔ اور چونکہ محمد عبدالہ قوم کے ترقی پسند قوا کے رہنما تھے۔ نمایندہ ادارات کو مصر جیسے اسلامی ملک کے لئے جائز سمجھتے تھے۔ بلکہ نصب العین کی حیثیت سے ان کے لئے جدوجہد ضروری خیال کرتے تھے۔ اور بیرونی مداخلت کو ملک کے لئے سخت مضر جانتے تھے۔ اس لئے یہ امر ناگزیر تھا کہ وہ اس تحریک کچھ حصہ لیتے جس کے متعلق لارڈ کرومر کی رائے یہ تھی کہ اس کا قومی ہونا ایک خاص حد تک شک و شبہ سے بالا تھا۔ حقیقت میں لارڈ کرومر کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ شیخ محمد عبدالہ اس تحریک کے راہنماؤں میں سے تھے۔

تحریک کے ابتدائی مرحلوں میں جب فوجی لیڈروں نے ابھی اپنے مقاصد کے حصول کے لئے قوت استعمال نہ کی تھی۔ شیخ محمد عبدالہ کا خیال یہ تھا۔ کہ ان کے دُور رس منصوبوں کی تکمیل کے آغاز کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور اس تحریک سے کام لے کر ملک کو غیر ملکیتوں کے پھندے سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ ”مزید بہاں اُنھیں نظر آتا تھا کہ اس زمانے کے لیڈر ذاتی مقاصد سے پاک ہیں۔ اور اصلاح کے راستے پر چل کر عدل و مساوات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اُنھوں نے اس تحریک کی فحاصلانہ ہدایت

۱۵ المنار (شہتم ۲۱۲-۲۱۵) نے بتایا ہے کہ سید جمال الدین کے بعد شیخ محمد عبدالہ مصر میں پہلے آدمی تھے جنھوں نے ایک قومی اسمبلی کے قیام اور حکمران کے اختیارات کی اپنی تنقید کی حمایت کی۔ لیکن اس کے ساتھ بعض حدود و قیود رجن کا ذکر بعد میں آئے گا) عائد کیں۔ جو اصلاحی انتہا پسندوں سے علیحدہ کر دیتی تھیں۔ ۱۶ المنار (شہتم ۲۱۲) میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سید جمال الدین اور شیخ محمد عبدالہ کو اسمبلی پاشاہی کے زمانے سے غیر ملکی مداخلت کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ اُنھوں نے اپنے خطبات و مقالات میں قوم کو بار بار اس خطرے سے آگاہ کیا تھا۔

۱۷ modem Egypt حصہ اول ۲۵۵ ۱۸ ایضاً حصہ دوم ۷۹ دہائی اگلے صفحہ پر

اور رہنمائی شروع کر دی۔ اور لیڈروں کو بے تکلف مشورے دینے لگے۔
خواہ وہ ان مشوروں کو قبول کرنے پر آمادہ ہوں یا نہ ہوں۔ شیخ محمد عبدالعزیز اپنی
خیر خواہی میں برابر سرگرم رہتے۔

شیخ محمد عبدالعزیز کو سرکاری اخبار کے ایڈیٹر اور محتسب اور جہانگیر مصر کے
عمومی نگراں کی حیثیت سے جو مواقع حاصل تھے۔ ان سے پورا پورا فائدہ
اٹھا کر انھوں نے ایک متحدہ رائے عامہ پیدا کی۔ اور ان صحت مند رائے
کو ترقی دی۔ جن کی تکمیل کی انھیں اُمید تھی۔ ”عربی پاشا کے حلقے میں جو
پارٹی کے لیڈر تھے۔ وہ محمد عبدالعزیز کو اپنا استاد اور اپنے افکار کا رہنما سمجھتے
تھے۔ اور ان کے سامنے اپنے ملک اور اس کی بہبود کے متعلق حلف
اٹھا چکے تھے۔ لہذا وہ اس انقلاب میں عبداللہ ندیم اور دوسرے مشہور
لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔“ محمد عبدالعزیز کی وفات کے وقت مصر کی رائے
عامہ جس کا اظہار اُس زمانے کے اخباروں کے مذکورہ بیانات سے

(رقیبہ حاشیہ صفحہ ۴۴) کے تاریخ حصہ سوم ۱۵۶۔ محمد عبدالعزیز کی وفات کے وقت اخبار
کے اقتباسات۔ ۱۵۶ ایضاً ۸۲ ۱۵۶ ایضاً ۱۵۶ ۱۵۶ ایضاً ۵۳۔
۱۵۶ ڈبلیو۔ ایس بلنٹ نے اپنی کتاب Secret History of Egypt
رنیو یارک ۱۹۱۲ء صفحہ ۱۱۷) میں لکھا ہے کہ جب عربی پاشا کے مظاہرے کو کامیابی
حاصل ہوئی۔ ریاض پاشا برطنت کو دیتے گئے۔ پارلیمنٹ عطا کر دی گئی۔ اور شریف
پاشا وزیر اعظم مقرر کر دیئے گئے۔ تو اخبارات نے جو شیخ محمد عبدالعزیز کے روشن خیالانہ
احتساب کے ماتحت اپنی نیرانی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس خیر کو نہایت سرعاً
سے شائع کیا۔ پھر صفحہ ۱۳ پر اس نے بیان کیا ہے کہ محمد عبدالعزیز کے احتساب
کے ماتحت اخبارات کا رویہ معتدل ہو گیا تھا۔ تاریخ حصہ سوم صفحہ ۵۳۔
پارٹی کے لیڈروں کے رویہ کے متعلق ملاحظہ ہو ایک مکتوب جو محمد عبدالعزیز نے بیروت
سے شید جمال الدین کو لکھا تھا تاریخ حصہ دوم ۵۲۸۔ ”آغاز میں یہ لوگ آپ سے او
آپ کے شاگردوں سے عقیدت رکھتے ہیں اب لوگوں سے آگے تھے۔“

ہوتا ہے) اُن کو اس انقلاب کے سلسلے میں بے نظیر اثر و نفوذ کا سربراہ ہونا سمجھنی چھٹی۔ یہ خیال ایک سے زیادہ اخباروں کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ عرابی پاشا کے پیروشیخ محمد عبدالعزیز کا مشورہ لئے بغیر کوئی منصوبہ وضع نہ کرنے تھے۔“

اگرچہ عمومی حیثیت سے تحریک کی قیادت بلاشبہ محمد عبدالعزیز کو حاصل تھی۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے۔ اور محمد رشید رضا بار بار ہٹھکے زور سے اس پر اصرار کرتے ہیں۔ کہ محمد عبدالعزیز کے خیالات بہت سے بنیادی نکات میں فوجی لیڈروں کے خیالات سے مختلف تھے۔ اور تحریک کی ترقی کے ساتھ ہی ساتھ یہ اختلافات زیادہ سے زیادہ واضح ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے خطبات و مقالات میں اور باہم گفت و شنید میں اُن کے خلاف تنقید کرنے پر مجبور ہو گئے۔“

وہ ان لیڈروں کے طور طریقوں خصوصاً استحصالِ قوت کو پسند نہ کرتے تھے۔ اور نہ وہ اُن کی اس اُمید میں ہمزبان تھے۔ کہ اُن کے طرزِ عمل کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اُن کا اپنا موقف محمد رشید رضا نے یوں بیان کیا ہے: ”اگرچہ

۱۔ تاریخ حصہ سوم صفحہ ۱۰-۱۲۰۔ ڈبلیو ایس بلنٹ نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۲ پر قوم پرور جماعت کے ایک پروگرام کا ذکر کیا ہے۔ جس میں پارٹی کے مقاصد اور منصوبوں کی تفصیل درج ہے۔ یہ پروگرام خود شیخ محمد عبدالعزیز اور دیگر اشخاص نے مرتب کیا تھا اور اُس کو محمود سامی پاشا اور عرابی پاشا نے منظور کر لیا تھا۔ یہی پروگرام مسٹر بلنٹ نے مسٹر گلابڈسٹون کو بھیجا تھا۔

۲۔ المنار، شمارہ ۳۱۳- نیز ملاحظہ ہو مشاہیر جلد دوم ۲۸۱- تاریخ حصہ سوم ۱۲۰-۱۶۹
۳۔ ملاحظہ ہو ایکل صفحہ ۳۳- ڈبلیو ایس بلنٹ نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۲ پر لکھا ہے کہ محمد عبدالعزیز اور اُن کے ہم خیالوں نے... ستمبر میں سیاسی امور میں فوج کی مداخلت کو ناپسند کیا تھا۔ اور اگرچہ نتیجے پر خوش تھے لیکن ایک خاص حد تک اظہارِ مسرت کی تقریریں سے الگ رہے تھے۔“

وہ نہی و علی تحریک کی رہنمائی کرتے تھے۔ تاہم عسکری انقلاب کے مخالف تھے۔ اور آگے چل کر لکھا ہے کہ وہ انقلاب سے نفرت کرتے تھے۔ اور اس کے لیڈروں کے مخالف تھے۔ (حالانکہ خود انہی میں سے ایک تھے) کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس عسکری انقلاب سے وہ کام خاک میں مل جائے گا۔ جو انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ اور وہ تمام اصلاحات ترک جائیں گی۔ جو حکومت انجام دے رہی تھی۔ باپوش نظر رکھے ہیں۔ تھے۔ اور مزید برآں اس انقلاب سے غیر ملکی مداخلت کا دوراندہ کٹل جائیگا۔ انہوں نے فوجی پارٹی کے خلاف جو پیرانہ تنقید کی، اس کی وجہ سے فوجی لیڈروں نے انہیں وقتاً فوقتاً دھکیلا بھی دیں۔ کہ اگر وہ مخالفیت سے باز نہ آئے۔ اور پوری طرح انقلاب کی تحریک میں شامل نہ ہو گئے تو انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔

طلبہ پاشا کے مکان پر شیخ محمد عبدالہ نے عربی پاشا اور دوسرے فوجی لیڈروں کے ساتھ جو مباحثہ کیا۔ اس کی روداد سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کے خیالات میں اختلاف موجود تھا۔ عربی اور اس کے پیرو اس امر پر متفق تھے۔ کہ کسی ملک کے لئے بہترین طرز حکومت بلاشبہ اپنی طرز حکومت ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے۔ کہ مصر میں اس قسم کی حکومت

۱۵ المنار، ششم ۲۶۷ ۱۶ المنار، ششم صفحہ ۲۱۲۔ نیز ملاحظہ ہو ڈبلیو۔

ایس بلنٹ کا بیان :- مجھے یہ بھی معلوم تھا۔ کہ شیخ محمد عبدالہ اور میرے باقی ازہری دوست وقت کے استعمال کے مخالف تھے۔ اور جن اصلاحات کی وہ مدت دراز سے تبلیغ کر رہے تھے۔ ان کی کامیابی کے لئے ان کے نزدیک مادۃ العمر مطلوب تھی۔ صفحہ ۱۲۰ ۱۷ المنار، ششم ۲۱۳ میں بیان کیا گیا ہے کہ عربی پاشا نے اپنے دو افسروں کو بھیجا تھا کہ شیخ محمد عبدالہ کو دھکی دیں۔ اسی قسم کا ایک اور بیان تاریخ حقہ، صوم ۲۰ میں درج ہے۔ کہ جب محمد عبدالہ نے انقلاب کے لیڈروں کو یقین دلانے کی انتہائی کوشش کی۔ کہ ان کے طرز عمل کے نتائج بہت مبصر ہونگے۔ تو انہوں نے واقعی ان کو ہلاک کر دینے کا ارادہ کر لیا۔

قائم کی جائے شیخ محمد عیدہ اس خیال کے مخالف تھے۔ اُن کا دعویٰ یہ تھا کہ سب سے پہلے عوام کو تعلیم دینی ضروری ہے تاکہ ایسے آدمی پیدا ہوں جو نمایندہ حکومت کے فرائض و ذمات و متانت کے ساتھ انجام دے سکیں۔ حکومت اور جمہور دونوں کو رشتہ رفتہ عادت ڈالی جائے۔ کہ مشورہ لے سکیں اور دے سکیں۔ اور اس مقصد کے لئے صدیجات و ولایات میں خاص کونسلیں قائم کی جائیں۔ یہ ہرگز عقلمندی کی بات نہ ہوگی۔ کہ کو وہ ادارے تفویض کر دیئے جائیں جن کے لئے وہ تیار نہیں ہیں۔ یہ طرز عمل تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نابالغ لڑکے کو بلوغ تک پہنچنے اور عقلمندی سے روپیہ خرچ کرنے کی تربیت دینے سے پہلے ہی اس امر کا موقع دے دیا جائے۔ کہ وہ اپنے باپ کے پورے ترے کے کو صرف کر ڈالے۔ مگر ملک حکومت میں حصہ لینے کے لئے تیار ہو گیا ہوتا۔ تو اسے اسلحہ کی قوت سے اپنے حصہ پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آخر میں لکھا: مجھے اندیشہ ہے کہ اس بغاوت کی وجہ سے ملک پر غیر ملکیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ متعدد دوسرے موقعوں پر بھی انھوں نے عراقی کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ کہ جس چیز کی یہ خواہش کر رہے ہیں۔ وہ بلکہ اُس سے بھی زیادہ چیز اعتدال کی حکمت عملی اختیار کر لیں۔ سے چند ہی سال میں حاصل ہو جائے گی۔

ایک اور موقع پر جب شیخ محمد عیدہ سے لیڈروں کے ایک اہم اجلاس میں تقریر کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی۔ تو انھوں نے تارتخ کی اس حقیقت کو اپنے خطبے کا موضوع قرار دیا۔ کہ جب کبھی انقلاب مطلق العنان حکومتوں کے اختیار کرتا کو محدود کرنے اور اُن سے نیا بت اور مساوات کے حقوق چھیننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایسے انقلابات قوم کے اوسط و ادنیٰ طبقوں سے اُٹتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ تعلیم و تربیت سے

متحدہ رائے عامہ پیدا ہو گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ دولت مند یا اختیار اور
حاکم طبقوں نے اپنے آپ کو عوام کے مساوی قرار دیا ہو۔ اور اپنی دولت و
قوت میں ادنیٰ طبقوں کو شریک کر لیا ہو۔ شیخ نے سامعین کو براہ راست
خفا طیبہ کر کے کہا کہ کیا تم نے اس رسم و عادت کو بدل ڈالا ہے۔ جو اللہ
تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے ساتھ ہمیشہ روا رکھی ہے؟ آیا انسانی معاشرے
نے اس ترتیب کو منقلب کر دیا ہے۔ جواب تک اس کا شیوہ رہی ہے؟
کیا تم تقویٰ کی اس بلندی پر پہنچ گئے ہو۔ جواب تک کسی اور کو حاصل نہیں
ہوتی؟ کیا تم نے برصا و رعیت اور بقیام ہوش و حواس فیصلہ کر لیا ہے۔
کہ تم اپنی قوم کے دوسرے افراد کو اپنی قوت و عظمت میں شریک کر لیتے گے
اور محض انصاف اور انسانیت کی خاطر حکمرانوں کے ساتھ مساوات روا
رکھو گے؟ یا تم ایسا راستہ اختیار کر رہے ہو جس سے تم بے خبر ہو۔ اور
ایسا عمل کر رہے ہو جس کو تم سمجھ نہیں سکتے؟

شیخ محمد عبیدہ خود بھی آئینی حکومت کے پرجوش حامی تھے لیکن ان کا
عقیدہ یہ تھا کہ اس قسم کی حکومت حکمران اور اس کی حکومت کی رضامندی
سے قائم کرنی چاہئے۔ اس کے خلاف بغاوت نہ کرنی چاہئے۔ اور اس کا آغاز
ایسے طریق سے کرنا چاہئے جس سے لوگ نمایاں حکومت کے علمبردار
ضروریات کے عادی ہو جائیں۔ اس قسم کے تجربات کے ساتھ ساتھ تعلیم و
تربیت بھی جاری رہنی چاہئے۔ تا آنکہ نئی نسل سنجنگی کی منزل پر پہنچ جائے۔
تاہم جب واقعات کی رفتار سے شیخ کے لئے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ قوم پر
کے عقیدہ اور خدو کے منشا پر غیر ملکی مداخلت کے سوا کچھ نہ تھا، دونوں
میں سے ایک راستہ منتخب کر لیں۔ تو انھوں نے قوم پر دروں کا ساتھ دیا

حالانکہ انھیں اُن کے طرز عمل کے نتائج سے بے حد خوف تھا۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ جب انقلاب ناکام ہو گیا۔ تو وہ بھی بغاوت کے دوسرے لیڈروں کی قطاریں کھڑے کر دیتے گئے۔ اُن پر مقدمہ چلایا گیا تین سال اور تین مہینے کے لئے ملک سے جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ اور حکم دیا گیا۔ کہ تم حکومت مصر کی اجازت کے بغیر واپس نہیں آ سکتے۔

مقدمہ ستمبر ۱۸۸۲ء میں ہوا۔ اور اس سال کے اختتام سے پہلے انھوں نے مصر کو چھوڑ کر شام کا رخ کیا۔ تاکہ وہاں پناہ گیر کی حیثیت سے قیام کریں۔ تا آنکہ انھیں اپنے ملک میں واپس آنے کی اجازت مل جائے۔ شیخ نے اپنے ملک کو اچھا سنے کی چو پہلی کوششیں کی تھیں۔ وہ ناکامی و باپوسی پر ختم ہوئیں۔ اور اس باپوسی کی تلخی اس وجہ سے آؤد بھی بڑھ گئی۔ کہ اُن کے بعض دوستوں نے جن پہ انھیں بے حد پھر دیا تھا۔ دوران مقدمہ میں اُن کی مخالفت کی۔ اور انھیں واقعات بغاوت میں اور بھی زیادہ

۱۵ المنار ہشتم ۱۴۰۶ - ڈبلیو۔ ایس پلنٹ (صفحہ ۱۲۵) کا بیان ہے۔ کہ جب ۸ جنوری ۱۸۸۲ء کو فرانس اور انگلستان نے ایک متحدہ یادداشت ارسال کی۔ تو مصریوں کو پہلی دفعہ محسوس ہوا۔ کہ وہ کاملاً متحد ہیں۔ اس وقت کے بعد شیخ مجبر عبدہ اور انہر کے محتاط صلحین نے بالکل ترقی پسند پارٹی کی حمایت اختیار کر لی۔

۱۶ المنار ہشتم ۱۴۰۶ - ملاحظہ ہو مائیکل صفحہ ۳۴ - مشاہیر (جلد دوم ۲۸۲) کے بیان کے مطابق اُن کو اس الزام کی بنا پر ماخوذ کیا گیا تھا۔ کہ انھوں نے خدیو توفیق پاشا کی معزولی کے حق میں "فتوے" دیا تھا۔ ملاحظہ ہو یہی بیان تاریخ حصہ سوم ۱۰۰ میں جو عالم المنار ہی سے نقل کیا گیا ہے Journal du Caire (المنار صفحہ ۱۶۹) کے بیان میں صرف اتنا فرق ہے۔ کہ اُن کے نزدیک شیخ نے یہ فتوے "شائع" کیا تھا۔ محمد رشید رضا نے ابتدائی بیان میں کسی خاص الزام کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ اپنی بعد کی تصنیف یعنی تاریخ حصہ اول ۲۶۶ میں بیان کیا ہے۔ کہ شیخ کے بعض سابق دوستوں نے اُن کے خلاف الزامات عائد کئے۔ جن کے وہ مجرم نہ تھے۔ انہی الزامات کی بنا پر دوسرے فوجی لیڈروں کے ساتھ اُن کے خلاف بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔

۱۷ تاریخ حصہ سوم ۱۶۹ -

رہنے اور لکھانے کی کوشش کی لیکن جن دنوں توقعات سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا وہ کام پوری نہ ہو پیا۔ دو بار ان مقدمات میں انہوں نے جیل سے ایک دوست کو خط لکھا جس میں بتایا کہ ان کے خلاف بالکل غلط الزامات عاید کئے گئے ہیں لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مصیبت ناک واقعات ایک دن فراموش ہو جائیں گے۔ اور قوی وقار بحال ہو کر رہے گا لیکن اگر اس ملک کا کردار اپنی ذلت اور پستی کی وجہ سے اس امر کی اجازت نہ دے گا۔ کہ وہ بھی اس سجالی میں حصہ لے۔ تو یہ وقار ان قوموں کے حصے میں آئیگا۔ جو مصریوں سے بہتر ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے دوستوں اور دوسری سید شخصیتوں کو شرافت و نجابت کی دعوت دیتا ہی رہوں گا۔ بشرطیکہ وہ زندہ رہا۔ اور میری جسمانی صحت نے اجازت نہ دی۔ ان دو چیزوں کے سوا صرف اللہ تعالیٰ کی امداد کا طالب ہوں جسے بعض لوگ جانتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں۔

مبلغ اور خطیب اور چلا وطنی کی زندگی ۱۸۸۲ء سے ۱۸۸۵ء تک۔
شیخ محمد عبدالعزیز جب ۱۸۸۲ء کے اختتام پر مصر سے روانہ ہو گئے۔ تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ شام میں قیام اختیار کریں گے۔ تاکہ ان کو مصر میں واپس آنے کی اجازت مل جائے۔ لیکن بیروت میں کوئی ایک سال قیام کرنے کے بعد انھیں سید جمال الدین سے جو ۱۸۸۳ء کے آغاز سے پیرس میں مقیم تھے۔ یہ دعوت موصول ہوئی کہ پیرس آؤ۔ اور میرے ساتھ ساتھ بیروت میں مقیم رہیں۔

۱۵ تاریخ حصہ دوم ۵۲۶۔ مکتوب کا حصہ اکتار ہشتم ۲۵۴ میں اور تاریخ حصہ اول ۲۶۶ (بعد) میں بھی نقل کیا گیا ہے۔

۱۶ ایضاً صفحات ۵۲۸ - ۵۲۹۔ ایک مکتوب میں جو بیروت سے سید جمال الدین کو لکھا۔ جو پیرس میں مقیم تھے۔ مکتوب پر تاریخ درج نہیں لیکن بظاہر یہ اس وقت لکھا گیا ہوگا۔ جب محمد عبدالعزیز ابھی مصر سے رخصت ہو کر بیروت پہنچے ہی تھے۔

کے متعلق کام کرو۔ لہذا ۱۸۸۴ء کے اوائل میں شیخ محمد عبدالعزیز سے رخصت ہو کر اپنے سابق استاد کے پاس پیرس پہنچ گئے۔ جہاں وہ کوئی دس مہینے رہے۔ اور اس دوران میں صرف ایک یا دو دفعہ انگلستان گئے تاکہ امور مصر اور معاملات سوداگران کے متعلق برطانوی حکام سے بات چیت کریں۔ سوداگران کی حالت اس وقت ہمدی کی بغاوت کے باعث بہت نازک ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ دونوں دوست ایک خفیہ جماعت موسومہ ”عروة الوثقی“ کے نظام کو تقویت دینے میں مصروف رہے۔ جو انھوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے اور ان کی رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لئے قائم کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسی نام کے ایک اخبار کو بھی مرتب کرتے رہے جو ان کے خیالات کی اشاعت کا آلہ تھا۔ جب یہ اخبار بند کر دیا گیا۔ تو یہ دونوں جدا ہو گئے۔ سید جمال الدین روس چلے گئے۔ اور محمد عبدالعزیز کے اواخر میں تیونس پہنچے۔ جہاں کچھ مدت قیام کیا۔ پھر پیرس بدل کر چند اور ملکوں کا دورہ کیا۔ اور اپنی خفیہ جماعت کی تنظیم کو مستحکم کرتے رہے۔

۱۔ العروة الوثقی“ اگرچہ تھوڑی ہی مدت جاری رہا لیکن اسے بہت کامیابی ہوئی۔ اب ان خیالات کا ایک مختصر سا جائزہ لینا ضروری ہے۔ جن کا

۱۵ المنار۔ ہشتم ۲۵۵ ۱۶ ملاحظہ ہو مذکورہ بالا صفحہ ۱۰۔ محمد عبدالعزیز نے لارڈ ہارٹنگٹن وزیر جنگ سے جو ملاقات کی۔ اس کا حال المنار (ہشتم ۲۵۸ - ۲۶۱) میں درج ہے جو اس زمانے کے ”عروة الوثقی“ کے ایک مقالے سے منقول ہے۔

۱۷ ملاحظہ ہو مذکورہ بالا صفحہ ۹ ۱۸ المنار (ہشتم ۲۶۲)۔ ایکل صفحہ ۳۵۔ تاریخ حصہ اول ۳۸۰ (بعد) آخر الذکر بیان میں واضح طور پر لکھا ہے۔ کہ محمد عبدالعزیز پیرس سے مصر میں داخل ہوئے تاکہ سوداگران جانے کی تیاریاں کریں۔ توقع یہ تھی۔ کہ اگر تیاری کی تدابیر جو احسن کامیاب ہو گئیں۔ تو بعد میں سید جمال الدین بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ کہ خفیہ طور پر ہمدی کے لشکر کو منظم کریں۔ اور اس کے ذریعے سے مصر کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرائیں۔

اظہار اس پہ پہچے ہیں بار بار کیا جاتا تھا۔ یہ اخبار تمام مسلم اقوام کو جن کا موجود
 انحطاط بے حد قابل افسوس ہے۔ اپیل کرتا ہے کہ اپنے مشترک دین
 مبین کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ تاکہ اپنے سلاطین اور دوسرے مذاہب
 اور اجنبی ملکوں کے حکمرانوں کے ظلم و استبداد کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ایک
 متحد اور منظم و منصور اسلام کی گم گشتہ عظمتوں کو از سر نو بحال کر سکیں۔
 اس اپیل سے ان تمام مسلمانوں کے جذبہ انجوت کو بیدار کرنا مقصود تھا۔
 جو مسلم اقوام کی نا اتفاقی اور پس ماندگی پر متاسف ہو رہے تھے۔ دیر پاں
 اس کے مقالات غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی میں لکھے
 جاتے تھے۔ ان کے نمایاں خیالات کا خلاصہ درج ذیل ہے :-

”دین اسلام ایک ہی رشتہ ہے۔ جو تمام ملکوں کے مسلمانوں کو متحد کرتا
 ہے۔ اور نسل و قوم کے تمام امتیازات کو مٹا کر دیتا ہے۔ اس کی شریعت نبی
 نے حاکم و محکوم دونوں کے حقوق و فرائض کو مفصل طور پر مندرج کر دیا ہے
 نسلی تفاوت کے تمام پہلوؤں کو مٹا دیا ہے۔ اور اسلام کے دائرے
 کے اندر مساقت کا موقع بھی دیا ہے۔ مثلاً ہر مسلمان حکمران شریعت
 اسلامی کی حمایت و پابندی سے دنیا کے مسلمان ہیں۔ بڑے سے بڑا اثر و
 اتپاڑ حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح صرف آئندہ
 کی زندگی ہی سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ موجودہ زندگی کے مشاغل بھی کافی
 ہدایت دیتا ہے۔ یعنی شریعت کی زبان میں ”فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ“ دونوں کا بندوبست کرتا ہے۔“

مسلمان ایک زمانے میں ایک عظیم الشان سلطنت کے ماتحت متحد
 تھے۔ اور علم و حکمت اور مختلف علوم و فنون میں جو کارنامے انھوں نے

۱۵ ملاحظہ ہو Deitche تیرہویں جلد ۲ - ۹۲
 ۱۵ تاریخ حصہ دوم ۵ - ۲۳۱ اسلام میں نسل اور دین“

انجام دیئے۔ وہ آج تک مسلمانوں کے لئے مایہ ناز ہیں۔ تمام مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو ممالک کبھی اسلام کے زیر سایہ رہ چکے ہیں۔ ان سب پر اسلامی حکومت و اقتدار کے قیام میں مدد کریں۔ ان کے لئے کسی حالت میں جائز نہیں کہ وہ اس حکومت و اقتدار میں اپنے حریفوں سے امن و مصالحت کا ہتھوڑا کریں۔ تاکہ ان کی بلا شرکت غیر سے اقتدار حاصل ہو جائے۔ انہیں ہے کہ بعض مسلمان حکمرانوں کی حرص و ہوا کے باعث یہ اتحاد و رخصت ہو گیا۔ اور مسلمان تو ہیں زوال کا شکار ہو گئیں۔ اس کے ذمہ دار وہ مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے اپنی لذت و عشرت اور اپنے القاب و خطابات کی خاطر مسلمانوں کے مفاد کو بیچ دیا۔ اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مسلمانوں کو متذکرہ دینے والے بندھن اس زمانے میں ٹوٹے۔ جب خلفائے عباسیہ نے صرف خلیفہ کا لقب قائم رکھنے پر فتاعت کر لی۔ اور خلفائے راشدین کے طریقے کو چھوڑ کر علم و فضل۔ انہور و اپنی کی تربیت اور اجتہاد سے قطع تعلق کر لیا۔ گویا تیسری صدی ہجری کے آغاز سے فرقہ بندی کی دیا پھیلنے لگی۔ اور خود خلافت بھی تقسیم ہو گئی۔ آج کل کے مسلمان حکمران اپنی سلطنتوں بلکہ اپنے گھروں تک کے نظم انہور ہیں بھی غیر ملکوں کو کھلی آزادی دے رہے ہیں۔ اور اپنی گروہوں کو غیر ملکی حکومت کے پھندے میں خود ہی پھنسا رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ مسلم ملکوں کو اپنی حرص و آرزو کا شکار بنانے کے ان کے دینی

۱۔ تاریخ صفحات ۸۵ - ۲۷۹ : اتحاد اسلامی اور دوسرے مقامات پر بھی۔
 ۲۔ تاریخ صفحات ۲۵ (رو بعد) مسلمانوں کا جمود و انحطاط : صفحات ۲۸۵ (رو بعد)
 ۳۔ اتحاد و اقتدار : صفحات ۲۲۲ (رو بعد) عیسائیت۔ اسلام اور ان کی اقوام : دوسرے مقامات)
 ۴۔ تاریخ صفحات ۲۸۲ : اتحاد اسلامی
 ۵۔ تاریخ صفحات ۲۵۳ : مسلمانوں کا انحطاط اور جمود
 ۶۔ تاریخ صفحات ۲۸۳ : اتحاد اسلامی

اتحاد کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور عالم اسلام کے اندر دینی افتراق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلامی حکامینوں نے جن غیر مسلموں کو ملازم کے طور پر رکھا ہے۔ وہ چونکہ مسلمانوں کے دین و وطن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اس لئے انھیں ان سلطنتوں کے وقار و ہیبت کی کوئی پروا نہیں۔ وہ صرف اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ اور اپنے ہی مقاصد پر اسے کیسے ہیں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن آج کل کی قومیں ایک دوسری کی امداد سے بالکل غافل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ ایک دوسری کے حالات سے بالکل بے خبر ہیں۔ علماء کا فرض یہ تھا کہ مساجد و مدارس کو روہِ اتحاد کی تخلیق کا مرکز بنا کر مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے لیکن انھوں نے اس طریق کار سے غفلت کی۔ کیونکہ ایک تو دوسرے مسلمان ملکوں کے علماء سے آزاد کوئی رابطہ نہ تھا۔ اور وہ ان کے حالات سے بے خبر تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے حکمرانوں نے بھی انھیں بددیانت بنا دیا تھا۔

مسلمان ملکوں کی ان بیماریوں کا علاج یہ نہیں کہ پست سے اخبار جاری کر دیئے جائیں۔ کیونکہ ان کا اثر نہ ہوتا ہے۔ کہ یہاں تک کہ یہ پورے ملک کے سکول کھول دیئے جائیں۔ کیونکہ علیہم سکول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ غیر ملکی اثر کی پرورش کے لئے بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ نہ ان اہرام کا بارہا یہ ہے۔ کہ یورپی انداز کی تعلیم دی جاسے۔ اور غیر ملکی رسوم و اطوار کی تقالی کی جاسے۔ کیونکہ تقالی کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اور ان ملکوں پر ان غیر ملکیوں کا اقتدار مسلط ہو جاتا ہے۔ جن کی بے تقالی کرتے ہیں۔ ان قوموں کا علاج صرف یہ ہے۔ کہ وہ اپنے احکام دین

۱۔ تاریخ حصہ دوم ۲۰۰: جناب مذہبی ۱۵ تاریخ صفحہ ۲۹۹: رجال حکومت اور درباریان شاہی۔ ۱۶ تاریخ صفحات ۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳: مسلمانوں کا انحطاط و جمود صفحہ ۲۸۲: اتحاد اسلامی صفحہ ۳۱۰: افغانستان کے ساتھ اتحاد کے لئے ایمانیوں سے اپیل

کی تعمیل اور ان کے تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوں۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے کی پیروی کریں۔ اگر وہ اپنے موجودہ امور کے متعلق باخبر اور بیدار ہو کر کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ اور دینِ نبین کے اصول کو اپنا واحد رہنما سمجھ لیں۔ تو بلاشبہ ترقی و عروج کے عین الکمال پر پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور تمام دشمنوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ سب کا حکمران اعلیٰ ایک ہی شخص ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ شاید مشکل ہو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا۔ کہ سب کا حکمران اعلیٰ قرآن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد صرف دین پر ہونی چاہیے۔ اور تمام حکمران اپنی اپنی سلطنت کے اندر رہ کر تاج محل کا مکان ایک دوسرے کی حفاظت کے لئے ہر کوشش کریں۔ کیونکہ ہر حکمران کی زندگی دوسروں کی زندگیوں پر منحصر ہے۔ اور اس کا وجود دوسروں کے وجود پر موقوف ہے۔ جب کسی مسلمان ملک پر کوئی ظالم حکمران مسلط ہو جس کی مرضی ہی قانون ہو۔ اور جس کے طریقہ عمل سے ملک مصائب کا شکار ہو رہا ہو۔ تو

۱۔ تاریخ صفحہ ۲۳۵ (اور بعد) ملت اسلامیہ کا ماضی اور حال اور اس کے عوارض کا علاج۔ صفحہ ۲۳۴ اسلام میں نسل اور دین۔ ۲۔ تاریخ صفحہ ۲۴۳۔ ملت اسلامیہ کا ماضی و حیرہ۔ ۳۔ تاریخ حصہ دوم ۲۸۴۔ اتحاد اسلامی: صفحات ۲۸۵ (اور بعد) اتحاد اور اقتدار۔ اگرچہ تمام مسلمان ملکوں پر ایک متحدہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے متعلق العروة الوثقی کے مقالات میں جو محیر و شہر ضائع جمع کئے ہیں) اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اور مذکورہ بالا مثال سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے لیکن دوسرے مقامات پر شیخ محمد عبدہ نے اس امر کو مسلمانوں کا فرض قرار دیا ہے۔ کہ خلافت عثمانی کو اسلام کے حامی اور محافظ کی حیثیت سے تسلیم کریں۔ اصلاح اور دینی تعلیم کے متعلق تجاویز: تاریخ حصہ دوم ۳۳۹۔ نیز شام میں اصلاحات کی تجویز: تاریخ صفحہ ۳۵۴۔

لوگوں کو حق حاصل ہے۔ کہ ایسے حکمران سے آزادی حاصل کر لیں۔ تاکہ مبادا اس کی مثال سے پوری ملت اسلامیہ میں فساد پھیل جائے۔

منقولہ بالا خلاصے ہی سے ظاہر ہے کہ اس اخبار کا لاجہ آن خیالات کے مقابلے میں جو شیخ محمد عبیدہ اپنی سابقہ ادارت میں ظاہر کیا کرتے تھے۔ زیادہ آزادانہ اور تیز و تند تھا۔ اس لئے یہ ہرگز مقام تحجب نہیں کہ مسلمان ملکوں کے مطلق العنان حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کے وہ حکام جو ان ملکوں میں اپنے ذاتی مقاصد رکھتے تھے۔ اس اخبار کی مسلسل اشاعت پر مضطرب رہتے تھے۔ چنانچہ اسی لئے انھوں نے بالآخر اسے بند کر دیا۔ اس اخبار کے غیر مصالحانہ رویے اور سرکشانہ لہجے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے اندر حال ہی میں کچھ واقعات پیش آچکے تھے۔ اور غیر ملکی مداخلت اور مسلمان حکمران کی حد سے زیادہ کمزوری کے باعث سید جمال الدین اور شیخ محمد عبیدہ مصر سے جلا وطن کئے جا چکے تھے۔ لیکن زیادہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیخ محمد عبیدہ اپنی سیاسی شورش پسندی کے پورے عرصے میں سید جمال الدین کی قیادت میں مصروف عمل تھے۔ جو فطری طور پر انقلابی واقع ہوئے تھے۔ حالانکہ خود شیخ محمد عبیدہ اصلاح و تعلیم کے پُر سکون اور آہستہ خرام طریقے کے حامی تھے یہ صحیح ہے کہ ڈبلیو۔ ایس بلنٹ کے بیان کے مطابق شیخ محمد عبیدہ ایک زمانے میں مصر کو ایک غیر پسندیدہ حکمران سے آزاد کرانے کے لئے قتل ہاک کے حامی ہونے لگے تھے۔ لیکن اُس وقت بھی ان پر سید جمال الدین ہی کا اثر غالب تھا۔ جو ابھی مصر سے خارج البلد نہیں کئے گئے تھے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ "الثروة الوثقی" کی ناکامی اور شیخ کی سید جمال الدین سے علیحدگی کے

۱۔ تاریخ حصہ دوم صفحات ۲۳۱ - ۲۳۲۔ ملت اور ایک ظالم حکمران کا تضاد

یہ مقالہ خاص طور پر سید جمال الدین کے جذبات کا آئینہ ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو مذکورہ بالا صفحہ ۱۲ - ن ۲۔ ملاحظہ ہو مذکورہ بالا صفحہ ۱۲ - ن ۲

دو سال بعد اتحاد اسلامی کے متعلق ان کے پُرچوش جذبات ان دو مکتوبوں میں واضح ہو رہے تھے۔ جو انھوں نے مہینوں کے مابین اصلاح پر شیخ الاسلام قسطنطنیہ اور والی بیروت کے نام لکھے تھے۔ انھوں نے لکھا تھا کہ اللہ عزوجل پر عقیدے کے بعد ان کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ صرف اسی کو یہ توفیق حاصل ہے کہ دین اسلام اور مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت کر سکے۔ الحمد للہ۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی پر ہم زندہ رہیں گے۔ اور اسی پر مریں گے۔ لیکن یہ فرض کر لینا غلطی ہے کہ خلافت اسلامی کے ساتھ اس عقیدت کا باعث دین کے سوا کوئی اور چیز ہے۔ یہ عقیدت "مادر وطن" یا "وطن کی پیروی" یا اسی قسم کے دیگر بلند بانگ فقروں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ انھیں غیر ملکی اثرات سے جو بے اعتمادی اور نفرت تھی۔ وہ ان فقروں سے ظاہر ہے کہ یہ "غیر ملکی شیطانی" جو فرانس۔ انگلستان۔ جرمنی اور امریکہ سے آئے ہیں انھوں نے مسلمان ملکوں میں غیر ملکی سکول کھول رکھے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑیں۔ اور عوام کو ان ملکوں کا ہمدرد بنائیں۔ جن کے وہ نمائندے ہیں۔

تاہم اگر شیخ محمد عبدہ کی زندگی پر اور ان کی تحریکات کے عام رجحان

۱۔ تاریخ حصہ دوم صفحہ ۳۳۹ ۲۔ تاریخ حصہ دوم صفحات ۳۲۰۔ ۳۵۹
۳۶۲۔ غیر ملکی اثرات کے متعلق یہ بے اعتمادی مشرق کے عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ آج کل غیر ملکی اقتدار کا جو رد عمل مشرق پر ہو رہا ہے۔ - Anti
Hellenism اور Anti Romanism کی تحریکوں کے مشابہ ہے۔ جو رومی سلطنت کے افاتل ہی سے (شاید اس سے بھی پہلے زمانے سے) روز بروز بڑھتی گئی تھیں۔ اس رد عمل کا ظہور صرف بغاوتوں کی شکل میں نہیں بلکہ فن تعمیر اور دیگر فنون میں مختلف علوم میں۔ مذہبی فرقہ بندی میں بھی ملکی انداز اختیار کرنے میں ظاہر ہوا تھا۔ یہی وہ بغاوت کی روح تھی جس نے اسلام کو جلد سے جلد پھیلانے میں خاص حصہ لیا تھا۔

پر نظر ڈالی جاسکتے۔ تو یہ حقیقت یا نکل واضح ہو جاتی ہے۔ کہ بنیادی اعتبار سے شیخ محمد عبیدہ ایک مصلح تھے۔ اور شورش و انقلاب کے مقابلے میں اصلاح اور تعلیم کے طریقوں پر انحصار رکھتے تھے۔ اگر عراقی تحریک کے آخری مرحلوں میں وہ عملاً انقلاب پسندوں کے حامی تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حالات کی قوت سے ان طریقوں کو قبول کر رہے تھے۔ پھر یہ کہ تھے جو ان کے نزدیک پسندیدہ نہ تھے۔ اسی طرح سیاسی شورش انگریزی میں ان کا سید جمال الدین کی رفاقت اختیار کرنا بھی حکمت عملی اور مقاصد کے مصلح کے ماتحت تھا۔ عملی طور طریقوں کے قبول پر مبنی نہ تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہی مقاصد (اہستہ آہستہ) نپا دو پورہ کمون ذرائع سے یقینی طور پر حاصل ہو سکتے ہیں۔ محمد رشید رضا نے لکھا ہے کہ انھیں اور ان کے استاد کو مصر میں توفیق پاشا کے متعلق جو تلخ تجربہ ہوا تھا۔ اس سے انھیں سیاسی اصلاح کی اُمید بہت کم رہ گئی تھی۔ لہذا انھوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے عوام کی عمومی اصلاح کی طرف توجہ مبذول کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے یورپ میں سید جمال الدین پر اپنا یہ عقیدہ واضح کر دیا تھا کہ اس سیاسی طریق کار کا کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلا گیا۔ کیونکہ ایک عادلانہ اور اصلاح

۱۵ المنار ہشتم ۲۵۔ مشاہیر جلد اول ۲۸۵ میں لکھا ہے کہ سید جمال الدین اور محمد عبیدہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ کہ مسلمانوں کو متحی کیا جائے۔ اور ان کے حالات کو بہتر بنایا جائے۔ لیکن اس مقصد کے ذرائع کے متعلق ان میں اختلاف تھا۔ سید جمال الدین سمجھتے تھے کہ سیاسی ذرائع سے تمام مسلمانوں کو ایک اسلامی حکومت کے ماتحت متحی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن شیخ محمد عبیدہ کا تجربہ یہ تھا تھا کہ سیاسی طریقوں سے نتائج حاصل نہ ہوں گے۔ لہذا انھوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے فردی قرار دیا کہ عوام کو تعلیم دی جائے۔ ذریعہ کو اودام سے پاک کیا جائے۔ اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ اور ان کی ترقیات میں اپنا حصہ لے سکیں۔ لیکن سید جمال الدین کی عصبی توانائی زیادہ سریع نتائج کا تقاضا کرتی تھی۔

یافتہ اسلامی حکومت کا قیام صرف اسی پر منحصر نہیں۔ کہ غیر ملکوں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹیں دور کر دی جائیں۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم بھی کسی پرسکون جگہ پر جو سیاسی اثرات سے دور ہو۔ اپنے نصب العین کے مطابق افراد کی تربیت میں مصروف ہو جائیں۔ اور یہ لوگ تربیت حاصل کرنے کے بعد دوسروں کی تربیت کے لئے مختلف ملکوں میں پھیل جائیں۔ اس طریقے سے تھوڑی ہی مدت کے اندر ہمارے پاس کارکنوں کی ایک خاصی تعداد فراہم ہو جائے گی۔ ان کا قول یہ تھا کہ افراد ہی ہر کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن سید جمال الدین نے اس خیال کو رد کر دیا۔ اور کہا کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے۔ اس کو جاری رکھیں گے۔ تاکہ وہ کام مکمل ہو جائے۔ یا ہم ناکام ہو جائیں۔

انھوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں یقیناً عربی کے زمانے ہی کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ان کی زندگی کے بڑے مقاصد میں یہ مقصد بھی شامل تھا کہ حکمران مصر کے خلاف مصریوں کے حقوق کی حمایت کی جائے۔ اور انھیں سکھایا جائے کہ جہاں ان پر اپنے بادشاہ کی اطاعت فرض ہے۔ وہاں خود ان کو بھی بعض حقوق حاصل ہیں۔ جن میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی خواہشات بادشاہ کے سامنے ایسے طریق سے پیش کی جائیں کہ جب وہ بے راہہ روی اختیار کرے۔ تو اس کو روکا جاسکے۔ محرمہ بدہ لکھتے ہیں کہ ان کے بعض مقاصد تو قریب قریب پورے ہو گئے۔ لیکن حکمرانوں اور محکوموں کا معاملہ میں نے قسمت کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ اور خدا سے دعا کی کہ وہ خود ہی اس کو درست کرے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جب تک توہیں اس کی کاشت اور پرورش سالہا سال تک نہ کرتی رہیں۔ اس کا پھل نہیں کھا سکتیں۔ اس وقت اس درخت کی کاشت میں مصروف ہونا چاہئے۔ یورپ کے تجربات سے جو نتائج

حاصل ہوئے۔ وہ بلاشبہ اس فیصلے کے محرک ہوئے ہوں گے۔ بہر کیف جب شیخ اپنی جلا وطنی کے اختتام کے بعد مصر واپس آئے۔ تو انہوں نے قاضی حکومت (برطانوی) کے ساتھ پہلے کی نسبت زیادہ مصالحت کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کٹھن کٹھن اس زمانے کی حکومت کی حمایت کی۔ اور کہا۔ کہ اس حکومت نے جس آزادی کو ممکن بنایا ہے۔ میں اس کی بنیاد اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتا ہوں۔ اور مصطفیٰ پاشا بھی وزیر اعظم ۱۸۹۵ء سے ۱۹۰۸ء تک اور لارڈ کریمز و ولز کے دوست بشیر اور مستنیر علیہ بن گئے۔

۱۸۸۵ء کے آغاز میں وزیر خفیہ کام کے زمانے کے بعد شیخ محمد عبیدہ پیر و واپس آئے۔ اور سید جمال الدین کو اپنا کام کرنے کے لئے تنہا چھوڑ دیا۔ جس کو وہ اپنی عمر کے آخر تک انجام دیتے رہے۔ شیخ کے سابق دوستوں نے پیر و میں ان کا خیر مقدم کیا۔ اور ان کی گھر تمام فرقوں اور مذہبی جماعتوں کے علماء و طلبہ اور ادنیٰ و فوقی کے واسطے افراد کا مرکز بن گیا۔ وہ اپنے گھر میں پیر ویت رسول پر تقریریں کرتے تھے۔ اور شہر کی دو مسجدوں میں تفسیر قرآن پڑھتی البتہ خطبات دیتے تھے۔ ان کے مکان پرستی۔ شیعہ۔ دروزی۔ مسیحی اور یہودی عوام جوق در جوق جمع ہوتے۔ اور شیخ محمد عبیدہ اس ہجوم سے فائدہ اٹھا کر

۱۵۴ تا ۱۵۶ حصہ سوم ۱۵۴۔ المنار شتم ۲۶۲ میں بھی لکھا ہے۔ کہ شیخ نے مصریوں کو قاضی حکومت کے متعلق دوستانہ رویہ اختیار کرنے کی علی الاعلان تلقین کی۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی۔ لارڈ کریمز نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ کہ شیخ وسیع اور معقول خیالات کے آدمی تھے۔ مشرقی حکومتوں کی خرابیوں کا احترام کرتے تھے۔ اور اعلام کے کام میں پیر وپی امداد کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے۔ لارڈ کریمز کی مزید اس سے معلوم کرنے کے لئے ملاحظہ ہو Modern Egypt حصہ دوم صفحات ۱۰۸-۱۰۹ المنار شتم ۲۶۳۔ وہ اپنے خطبات کے لئے جس متن کو پیش نظر رکھتے تھے۔ وہ احمد ابن زینی و حلمان دستوفی (۱۸۸۲ء) کی کتاب السیرۃ النبویہ تھی۔ ملاحظہ ہو (Brockelmann, Gesch. d. Arab., Lit. II 500 no 15)

اُس کے سامنے مذہبی معاملات پر اپنے خیالات بیان کرتے۔ وہ سب سے غیر
جانب دارانہ اخلاق کا برتاؤ کرتے۔ لیکن مذہب ہو یا علم و حکمت۔ رسوم و
ادراج ہوں یا امور اجتماعی۔ اُن کے متعلق وہ اپنے صحیح عقائد بیان کر دیتے
وہ اپنے علم و فضل۔ اپنے کردار اور اپنی فصاحت کی وجہ سے سب کے نزدیک
واجب الاحترام ہو گئے تھے۔

۱۸۸۵ء کے اختتام کے قریب اُن کو مدرسہ سلطانہ میں معلمی پیش کی گئی۔
وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اپنے معمول کے مطابق سکول کے نظم و نسق میں ضروری
اصلاحات کیں۔ نصاب درسی کو ترمیم کیا۔ اور فقہ۔ اصول فقہ اور تاریخ کی
کتابوں میں اضافہ کیا۔ وہ پورا دن تدریس ہی میں بسر کرتے تھے۔ اور مدرسے
کی اخلاقی حیثیت کو بلند کرنے میں بہت توجہ مبذول کر رہے تھے۔

اُس زمانے میں شیخ محمد عبدہ ادبی کام کے لئے بھی وقت نکال لیتے تھے۔
چنانچہ اُنہی دنوں سید جمال الدین کے رسالہ "والدہرین" کا فارسی سے عربی میں
ترجمہ کیا۔ انہوں نے کچھ مدت پہلے ادب عربی کی دو مشہور مشکل اور فصیح و
بلغ کتابوں کی تشریح و تصریح میں اپنے طلبہ کو خطبات دیئے تھے۔ ایک
"نہج البلاغہ" جو تشرعی ہیں فصاحت کا بے نظیر نمونہ ہے۔ دوسری مقامات
بدیع الزمان الہمدانیؒ کے جو تفسیریں مسجع نثر کا ایک کارنامہ ہے۔ شیخ نے ان
خطبات کو اشاعت کے لئے مرتب کیا۔ الہیات پر جو خطبات انہوں نے

۱۵ المنار ہشتم صفحہ ۴۶۲

۱۵ المنار ہشتم صفحہ ۴۶۲

۱۵ یہ کتاب "شرح کتاب نہج البلاغہ" کے نام سے شائع ہوئی۔ ملاحظہ ہو:۔

Huani, Arab. Brochelman Gesch. d. Arab. Lit. I.

1407

— Lit. p. 253 "شاہ راہ فصاحت" کے لقب سے ظاہر ہے کہ اس کتاب کو

بلاغت اور انشا کی درہی کتاب بنانا مقصود تھا۔

مقامات بدیع الزمان الہمدانی (متوفی ۸۰۸ھ) P. 133 Huani

Brochelman op. cit. I, 95

ویسے۔ وہ اُس زمانے میں تو شائع نہیں ہوئے۔ لیکن بعد میں جو رسالہ ”التوحید“ مرتب کیا۔ اُس کی بنیاد یہی خطبات تھے۔ اور اس کے علاوہ انھوں نے اپنے اختیارات میں بہت سے مضامین لکھے۔

شیخ کو اصلاح کا جو بے پناہ ذوق شوق تھا۔ وہ اُن کے موجودہ مرکزِ عمل کی نسبت زیادہ وسیع دائرے کا متقاضی تھا۔ انھوں نے شام اور قلم و تر کی کے دوسرے مختلف حصوں میں جو سفر کیا تھا۔ اور بہت سے لوگوں کے ساتھ جو رابطہ پیدا کئے تھے۔ اُن سے انھیں پوری قلم و تر کے حالات کا براہِ راست علم حاصل ہو گیا تھا۔ لہذا انھوں نے سن ۱۸۸۱ء میں نہایت احتیاط اور ضابطے کے ساتھ جو اُن کا معمول تھا۔ دو مقامات پر مرتب کئے۔ جن میں اپنے دیکھے ہوئے حالات بیان کئے۔ اور اُن کے مداوا کی تجاویز بھی پیش کیں۔ ایک مقالے کا عنوان تھا ”اصلاح اور دینی تعلیم کے متعلق تجاویز“ جس کا مخاطب، قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام کو قرار دیا۔ اس میں خلیفہ عثمانی کے ساتھ اپنی عقیدت و امانت کے اظہار کے بعد بتایا۔ کہ پوری قلم و تر کی میں اسلام اور اُس کے تقاضوں کے متعلق بے خبری عام ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے۔ کہ اخلاقی رُوبہ زوال ہو چکے ہیں۔ اور غیر ملکی شیطانیوں کو موقع مل گیا ہے۔ کہ اپنے مدارس کے ذریعے سے عوام کے قلوب و اذہان پر مسلط ہو جائیں۔ اس زوال کا باعث مذہبی تعلیم کا فقدان ہے۔ اور اس کا علاج صرف یہ ہے۔ کہ اس تعلیم کو بہتر بنایا جائے۔ انھوں نے پیشوں کے اعتبار سے عوام کو تین طبقات میں تقسیم کیا۔ اور بتایا۔ کہ انھوں نے کس درجے کی تعلیم پائی ہے۔ یا انھیں کس درجے کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہر طبقے کی ضروریات کے مطابق درجہ بدرجہ درسی نصاب

سے ملاحظہ ہوتا ہے۔ حصہ دوم ۷۔ ۳۳۳۔ اس زمانے کا ایک مقالہ جو ”منقبر“ پر شمرات الفضول کے لئے لکھا گیا۔

تجویز کئے۔ اور لکھا کہ یہ تجاویز میں نے اس تعلیمی کمیشن کے غور و خوض کے لئے پیش کی ہیں۔ جو سلطان نے اپنی قلمرو کی تعلیمی حالت کی تحقیقات کے لئے مقرر کیا ہے۔ دوسرے مقالے کا عنوان تھا: شام میں اصلاح کی تجاویز۔ یہ مقالہ والی بیروت کو ارسال کیا گیا تھا۔ اس میں شیخ نے شام کے یمنوں صدویوں یعنی لبنان، بیروت اور شام کی آبادی کے تمام طبقوں اور فرقوں کا جائزہ لیا۔ ان کے مذہب اور ان کی تعلیم کے حالات قلمبند کئے۔ ان کے سیاسی رویہ اور رجحانات بیان کئے۔ غیر ملکی سکولوں کے متوقع خطرات سے آگاہ کیا۔ اور موزوں مدارس کے قیام اور مذہبی تعلیم کے مزید اہتمام کی تجاویز پیش کیں۔

کوئی ساڑھے تین سال تک بیروت میں قیام کے بعد بالآخر متعدد ذی اثر اشخاص بلکہ خود لارڈ کرمپٹر کی سعی و سفارش سے خدیو توفیق پاشا نے شیخ کی جلاوطنی کا حکم منسوخ کر دیا۔ چنانچہ ۱۸۸۸ء کے اواخر میں وہ مصر واپس آ گئے۔ ان کی بیٹی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور انھوں نے بیروت میں دوسری شادی کر لی تھی۔ چھ سال کے عرصہ میں جب سے وہ مصر سے روانہ ہوئے تھے۔ انھوں نے یورپ کے کئی ملکوں کا سفر کیا تھا۔ اور مغربی تہذیب کا مشاہدہ بڑے ذوق و شغف سے کر چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ علوم جدیدہ کا مطالعہ تو کر چکے تھے۔ لیکن مغرب کو

۱۵ تاریخ حصہ دوم ۵۳ - ۳۳۸ ۱۶ تاریخ حصہ دوم صفحات ۶۳ - ۱۲۵ -
ان تجاویز پر Honsler کے خیالات کے لئے ملاحظہ ہو۔ حوزہ ترجمان جلد ۱۳
صفحات ۹۴ - ۹۵ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ -
برطانوی دباؤ کے ماتحت شیخ کو معافی ملی۔ "Modern Egypt" حصہ دوم ۱۶۹
۱۷ اسلامی تاریخ کے مطابق ۱۳۰۶ھ - المنار - جلد ہشتم صفحہ ۲۶۵ -
۱۸ تاریخ حصہ سوم ۱۵۲ خصوصاً حاشیہ زیریں - تیز صفحات ۱۵۴ - ۱۶۹ -
ملاحظہ ہو - مائیکل - ویباچہ صفحہ ۳۴ -

اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے حد خواہش مند تھے۔ انھوں نے بہت سے مسلم ممالک میں سفر کر کے مسلمانوں کے ضعف کے اسباب و علل کو سمجھنے اور بعض کے سفروں سے ان اسباب کی تصدیق ہو گئی تھی۔ گویا شیخ محمد عہدہ ناک سے اس جبری غیر حاضری سے ذاتی طور پر پہلے سے مستفید ہوئے۔ خصوصاً ان پہلوؤں میں جنہیں نے ان کو اصلاحات کے موقع پر ہونا کی حیثیت سے بالکل تیار اور مستعد کر دیا۔ شہر شہید ضامن نے لکھا ہے کہ جلاوطنی و دوسرے لوگوں کے لئے تکلیف و سہولت کا باعث ہوتی ہے لیکن شیخ کے لئے بڑی پابندی ثابت ہوئی۔ کیونکہ اس سے ان کے علم و فضل کی تکمیل ہو گئی۔ اور انہیں بہت سے لوگوں میں اپنے خیالات کی اشاعت کا موقع مل گیا۔

پہلی و دومہ جرح و حالات سے چھوڑ کر انھوں نے یورپ کا سفر کیا تھا۔ لیکن وہ اس قدر محکوم اور مفید ثابت ہوا کہ اس کے بعد وہ بار بار یورپ گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی مجھے اپنی روح میں نئی جان ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے میں یورپ چلا جاتا ہوں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ میں جب کبھی یورپ گیا ہوں۔ میری یہ امید تھی کہ مجھے نئی زندگی ملے گی۔ کہ مسلمانوں کی موجودہ حالتوں پر قیلاً بہتر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ شیخ کی پیدائش یورپ

ملاحظہ ہو تاریخ حصہ دوم ص ۵۸۔ یہ آکسفورڈ اور کمبریج میں مشاہدہ کر رہے تھے۔ کہ وہیں علم کے مقام تک پہنچتی ہیں، اور ناردر ہارڈ ششم و ہفتم میں انھوں نے اس سفر کا حال لکھا ہے۔ جب وہ تینس اور الجزائر سے بیروت آئے وقت راستے میں پلیمو اور صقلیہ کے دوسرے حصوں میں گئے تھے۔ اس میں وہ ان اجتماعات، ادبی اور مذہبی اصلاحات کے متعلق جو مسلم ممالک میں ضروری ہیں۔ جانچا اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ جو ان علاقوں کے منظرہ حالات دیکھ کر ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ حصہ دوم ص ۲۲۱ - ۵۸۔

۱۲۶۵ھ ایضاً صفحہ ۲۱۶۔ ۱۲۶۶ھ ایضاً صفحہ ۲۶۶۔

اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد تھم پڑ گئیں۔ کیونکہ انہیں بے انتہا مشکلات پیش آئیں۔ اور انہوں نے اپنے اہل ملک کو بے حد جامد اور بے پروا پایا۔ لیکن جب کبھی میں یورپ میں جا کر ایک دو مہینے بھی رہا۔ یہ اُمیدیں دوبارہ واپس آ گئیں۔ اور جن مقاصد کے حصول کو میں مشکل سمجھتا تھا۔ وہ بالکل آسان معلوم ہونے لگے۔ گویا بیرونی ملکوں کے طویل قیام سے جو محرکات اُن میں پیدا ہوئے۔ اُن کے زیر اثر وہ مصر میں واپس آئے اور اپنے دین و وطن کی آخری خدمت میں مصروف ہو گئے۔

پرتغالی فصل

شیخ شہیدؒ :- سوانح

۱۸۸۵ء سے ۱۹۰۵ء تک : شیخ کی سرگرمیاں کمال پہ

تصالح اور خادیم عوام

جب شیخ شہیدؒ مصر واپس آئے۔ تو اہل مصر نے اُن کے ہرگز و احترام میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اس لئے کہ انہوں نے مصر کی آزادی اور مسلمانوں کی بحالی کے لئے بہت کوشش کی تھی۔ اور بہت تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اُن کے اہل وطن کو اُن پر پورا اعتماد تھا۔ اور بعد کے سالوں میں انہوں نے اپنے آپ کو اس اعتماد کا بے انتہا اہل ثابت کیا۔ اُن کو یکے بعد دیگرے بہت نمایاں ذمہ داریاں اور فرائض عہد سے تفویض کئے گئے۔ اور وہ مسلسل اور متواتر

مختلف المناسبات میں سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ بلاشبہ انہیں ہمیشہ قبول عام حاصل کرنے میں کامیابی نہ ہوتی۔ اور غرض مند طبقوں نے اُن کی مساعی اصلاح کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اُن کی بے غرضی اور دین و وطن کی خدمت کے جوش کی پاکیزگی پر اُن کے دشمن بھی اعتراض نہ کر سکے۔ وطن میں شاپسی سے موت تک کا زمانہ مصر اور اسلام کے لئے اُن کی خدمت کا بہترین زمانہ ہے۔

البتہ اس میں ابتدائی ادوار جیسے نمایاں واقعات ظہور پذیر نہ ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد جو بیان دیئے گئے۔ ان سے اس پورے دور میں شیخ کے کام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مصر میں کوئی بڑا کام انجام نہیں دیا گیا۔ جس میں ہر ماٹھ سے پہلے ان کا ہاتھ۔ اور ہر کوشش سے پہلے ان کی کوشش کا رونا نہ نکلتی۔

وہی علی التین

فدیہ توفیق پاشا نے جب ویاہ اور سفارت سے شیخ کو معافی دے دی۔ تو ان کو الحاکم الاہلیہ کا پتہ ایسا ہے۔ قاضی مقرر کر دیا۔ شیخ دوبارہ دارالعلوم

سے با حلقہ ہو۔ مائیکل صفحہ ۳۴۔
 تاریخ سوم ۱۰-۹-۱۸۸۳ء یہی حیدر شاہید
 (جلد اول ۳۸) میں ظاہر کیا گیا ہے۔ تاریخ حصہ سوم ۲۱- مصر میں چار عدالتی
 نظام پر مبنی پر قائم ہیں۔ سب سے پہلے سفارتی عدالتیں ہیں۔ جن کو ایسے دیوانی و خودیاری
 مقدمات کی سماعت کا اختیار ہے۔ جن سے دہل خارجہ کی رعایا کے افراد متعلق ہوں۔ یہ
 عدالتیں پندرہ ہیں۔ اور امتیازات کا چھوٹا ہے۔ دوسری مخلوط عدالتیں ہیں۔ یہ ان مقدمات
 کے لئے ہیں۔ جو مصریوں اور غیر ملکیوں کے درمیان ہوں۔ سوم الحاکم الاہلیہ یعنی
 قاضیوں کی عدالتیں۔ جو مصر کی تمام مسلم رعایا کے مقدمات و بارہ نکاح۔ وراثت و لاییت
 کی سماعت کرتی ہیں۔ ان کے فیصلوں کی اساس شریعت اسلامی ہے۔ پہلا درجہ۔ وہی
 عدالتیں۔ الحاکم الاہلیہ۔ یہ ۱۸۸۳ء میں قائم کی گئی تھیں۔ یہ ان دیوانی مقدمات کی
 مقدمات کی سماعت کرتی ہیں جن میں فریقین عثمانی رعایا ہوں۔ اور ان خودیاری مقدمات
 کی جن میں عثمانی رعایا کوئی فرد ملزم ہو۔ دیکھو ہر کتاب *Modern Egypt*
 حصہ دوم صفحہ ۵۱۵) فردی ۱۹۲۲ء میں برطانوی بحروسہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور مصر ایک آزاد
 سلطنت تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد مصری رعایا سے عثمانی نہیں رہے) یہ عدالتیں اس وقت
 قانون کی پابند ہیں۔ جو فرانسیسی کوڈ کے نمونے پر وضع کیا گیا ہے۔ یہ عدالتیں ۱۸۹۱ء میں مصر
 ترمیم میں آئیں۔ اور ۱۹۲۲ء میں مزید اہم ترمیمات نافذ کی گئیں۔ ان عدالتوں کے جج مصری ہی ہیں
 اور غیر ملکی بھی (بحوالہ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا: مقالہ مصر انصاف) *مقصد ۱۴۰* کا یہ
 بیان *Beitrage* تیرہویں جلد ۱۰۱-۱۰۳ (باقی صفحہ ۹۹ پر)

۱۸۹۱ء میں قاہرہ کی عدالت مرافقہ الحکمتہ الاستئناف کے رکن مشورہ مقرر کئے گئے۔

شیخ محمد عبدہ نے اپنی جہی کے زمانے میں اپنا مقصد و حید ہی قرار دیا۔ کہ عدل و انصاف کے مقاصد کی تکمیل ہو۔ اور جہاں ممکن ہوتا تھا۔ وہ مصالحت و مفاہمت کے ذریعے سے لوگوں کو مقدمہ بازی کی مشکلات سے بچا لیتے تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے وہ قانون کی تعبیر میں آزادانہ نقطہ نگاہ اختیار کرتے تھے۔ اور الفاظ کی اندھا دھند پیروی نہ کرتے تھے۔ اس پر بعض لفظ پرست لوگوں کی طرف سے نکتہ چینی بھی کی جاتی تھی۔ بعض اوقات وہ ویدہ و دانستہ قانون کے خلاف عمل کرتے۔ مثلاً جہاں گواہوں کی شہادت واضح طور پر جھوٹ ہوتی تھی۔ ان کو قید کر دیتے تھے۔ یہ اپنے اختیار کے استعمال سے عوام کے ضمیر کو بیدار کرنے اور ان کو تعلیم و پیمانی کی کوشش کرتے۔ خصوصاً دروغ حلفی اور عصمت فروش پیمان کی توجہ زیادہ مبذول تھی۔ ان میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کی جو قابلیت تھی۔ اور سب سے گناہوں اور حقیقی مجرموں میں امتیاز کرنے کی جو ناقابل یقین اہلیت تھی۔ اس کا چرچا عام تھا۔

انہر میں اصلاحات

اسی اثنا میں شیخ محمد عبدہ کے ذہن میں ایک بات برابرتی پذیر رہی جس کو انھوں نے سید جمال الدین کی رفاقت کے بعد اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں اپنا مقصد قرار دے لیا تھا یعنی انہر کے حالات کی اصلاح کی جائے۔ چونکہ انہر مصر میں اور پوری دنیا میں علم و حکمت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس

سے کہا جاتا ہے کہ بعض ایسے مقامات پر جہاں وہ ہر عہدہ رہے دزگا زیگ کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، اپنے زمانہ اقتدار میں شہر کو ان برائیوں سے پاک اور صاف کر دیا تھا۔ المتار جلد ہشتم ۴۹۹

۵۴۔ ان کی اس شہرت کے ثبوت میں ایک کہانی بھی بیان کی گئی ہے۔ تاریخ سوم ۵۴۔

لئے شیخ کا عقیدہ یہ تھا۔ کہ اگر انہر میں اصلاح ہو گئی۔ تو پورا عالم اسلام اصلاح پذیر ہو جائے گا۔ اگر اس مدرسے کے انتظام کے طریقوں کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے نصاب درسی کو وسیع کر کے اس میں بعض علوم جدیدہ کا اضافہ کر دیا جائے جس سے انہر قریب قریب یورپ کی یونیورسٹیوں سے مشابہ ہو جائے۔ اگر علوم دینی کے اس حصہ اور مرکز میں خود اسلام کی تجدید و اصلاح کر دی جائے تو یہ ترقی کی جاسکتی ہے۔ کہ انہر کی قوت اور ساکھ کے ذریعے سے یہ اصلاحات سارے مصر میں بلکہ دوسرے مسلم ممالک میں بھی رائج ہو جائیں گی۔ اس طرح انہر ایک "پنار ٹور" کی حیثیت سے ساری دنیا میں اسلام کے لئے ہرگز ہدایت بن جائے گا۔ ہر کیف یہ ممکن نہیں۔ کہ آج کل کے زمانے میں یہ مدرسہ پر اپر اپنے موجودہ طور طریقوں پر کار بند رہے۔ یا تو اس میں نئی ترقی چھوڑی جائے گی۔ یا یہ کامل زوال و انحطاط کا شکار ہو جائے گا۔

شیخ نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس مدرسے کی اصلاح کے لئے کچھ کوششیں شروع کی تھیں۔ اور جلا وطنی سے واپس آئے پہلی انہروں نے اس زمانے کے شیخ الانہر شیخ محمد الانبانی سے ملاقات کر کے بعض علوم کو نصاب میں داخل کرنے پر زور دیا تھا۔ لیکن ان مساعی میں انہیں جس مخالفت کا سامنا پڑا۔ اس سے ان کو احساس ہوا۔ کہ خطیہ کو مدرسے کے بغیر انہر کوئی

۱۵ المنار جلد ہشتم ۴۷۱ تاریخ حصہ سوم۔ ۱۳۷۰۔ نیز ملاحظہ ہو۔
 المنار جلد ہشتم ۴۸۹۔ ان کی اُبیہ اصلاح تمام تہذیبوں سے وابستہ تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ کہ نصاب کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ تاکہ بعض طبقات کو مخصوص قسم کی تربیت دی جاسکے جس سے وہ اپنے اپنے مضمون کے ماہر ہو جائیں۔ اس تربیت کا آغاز محکمات کے قاضیوں سے کیا جائے۔ پھر مبین اور اس کے بعد ساجد کے واعظ و خطیب تیار کئے جائیں۔ ۱۵ تاریخ۔ سوم ۲۸-۱۶۵-۲۷۲-۲۵۸ ۱۵ المنار ہشتم ۴۷۱
 ۱۵ المنار ہشتم ۴۷۱-۴۷۰ ۱۵ المنار ہشتم ۴۷۱۔ انہوں نے مقدمہ ابن خلدون کو رائج کرنے کی تجویز پیش کی۔

کامیابی نہیں ہو سکتی لیکن توفیق پاشا اس مدد کے دینے پر بالکل آمادہ نہ تھا۔ جب توفیق پاشا کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عباس علی ^{۱۸۹۲} میں عباس دوم کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ تو شیخ محمد عبدہ نے اصلاح انہر کی بنیاد پر اس نوجوان خدیو کی خدمت میں پیش کیں شیخ کو اس میں اس قدر کامیابی ہوئی کہ ۱۰ رجب ^{۱۳۱۱} ہجری (مطابق ۱۵ جنوری ^{۱۸۹۵}ء) کو ایک ابتدائی قانون نافذ کیا گیا جس کا منشا یہ تھا کہ انہر کے لئے ایک انتظامی کمیٹی قائم کی جائے جس میں انہر کے نہایت اہم شیوخ جو فقہ کے مذاہب اربعہ سے تعلق رکھتے ہوں شامل کئے جائیں۔ شیخ محمد عبدہ اور ان کے دوست شیخ عبد الکبیر سلمان اس کمیٹی پر حکومت کی نمایندگی کے لئے مقرر کئے گئے۔ اور شیخ الانہر اور کمیٹی کے دوسرے ارکان کو ان کے انتخاب میں ہلے دیتے کا حق نہ تھا۔ چنانچہ پہلے ہی دن سے شیخ محمد عبدہ اس کے طرح ورواں تھے

۱۵ تاریخ جمعہ سوم ۱۲۹۶۔ حضرات متذکرین نے علوم جدیدہ کے شمول کی مخالفت اس بنیاد پر کی کہ یہ علوم تعلیمات اسلامی سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تاریخ۔ سوم ۱۳۸۔

۱۳۸۔ المنار۔ ہشتم ۲۷۲۔ تاریخ حصہ سوم ۲۵۰۔

۱۳۸۔ المنار۔ ہشتم ۲۷۲۔ شیوخ کو شیخ محمد الانبانی کے نظم و نسق کے خلاف بہت سی شکایات تھیں۔ اور انبانی اس زمانے میں بیمار تھے۔ لہذا ^{۱۳۱۲} ہجری (۱۸۹۲ء) کے دوسرے حصے میں (یعنی انتظامی کمیٹی کے تقرر سے ایک عہدہ قبل شیخ حسونہ النولوی شیخ الانہر کے نائب مقرر کئے گئے۔ اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ نظم قائم کریں گے۔ اور اصلاح کے واسطے میں شیخ محمد عبدہ سے تعاون کریں گے۔ نفوذی مدت کے بعد ^{۱۳۱۳} ہجری (مطابق ۱۸۹۵ء) میں الانبانی کو مستعفی ہوئے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور شیخ حسونہ ان کی جگہ مقرر کر دیئے گئے۔ المنار۔ ہشتم ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ شیخ حسونہ سرکاری مدارس میں قائم رہ چکے تھے۔ اور ان کے نظم و ضبط سے آگاہ تھے۔ اس لئے توقع کی جاتی تھی کہ ان کے تقرر سے انہر کی تعلیم کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود وہ برطرف کر دیئے گئے۔ ^{۱۸۹۹}۔ ۱۸۹۹ء۔ مقالہ انشا بنیاد اسلام انہر ان کی جگہ شیخ عبدالرحمن القطب مقرر ہوئے۔ جو نہایت قلیل مدت میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد خدیو نے اس عہدے کے لئے (باقی صفحہ ۱۰۳) پر

حالت یہ تھی کہ چند معلمین کو تو چھ سو پیا ستر ماہانہ یا اس سے بھی سے زیادہ تنخواہ مل رہی تھی۔ لیکن دوسروں کو سولہ پیا ستر سے زیادہ نہ دیئے جاتے تھے۔ اور اکثریت کو کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ ان لوگوں کا گزارہ اس پر تھا کہ کچھ فیس طلبہ سے وصول کر لیتے۔ اور کچھ بیرونی ملازمت سے کمالیتے۔ شیخ محمد عبدہ نے خزانہ شاہی سے ایک ہزار پونڈ کی گرانٹ منظور کرائی۔ اور مزید عطیہ کا وعدہ لیا۔ اس شرط پر کہ یہ رقم ایک مقررہ منصوبے کے مطابق صرف کی جائے گی۔ اور شیخ الانہر کے اختیار تمیزی پر نہ چھوڑی جائے گی۔ جیسے اس قسم کی رقم اس سے پہلے صرف کی جاتی رہی ہیں۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس رقم میں اضافہ اسی صورت میں کیا جائے گا کہ کچھ ترقی کر کے دکھائی جائے۔ اس سے شیخ کو معلمین کی تدبیر کی درجہ بندی کے مطابق تنخواہیں مقرر کرنے کی ایک بنیاد ملے گی۔ اور ہر معلم کو معلوم ہو گیا کہ اسے ہر مہینے اتنی تنخواہ باقاعدہ ملتی رہے گی۔ اور شاہرات کا انحصار شیخ الانہر کی مرضی اور خوش پسندی پر نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اعزازی خلعتوں (کساوی التشریف) کی تقسیم کے متعلق بھی ضوابط معین کئے۔ یہ خلعتیں ازمنہ متوسطہ کے رواج کے مطابق بعض لوگوں کو دی جاتی تھیں تاکہ وہ بعض تقریبات پر انہیں نشان عزت و اعتراف کے طور پر پہنیں۔ ان خلعتوں کی تفویض صاحب خلعت کی قابلیت اور حق پر منحصر رکھی گئی۔ اور دوسرے وجوہ کے علاوہ مدت ملازمت بھی مد نظر رکھی جاتی تھی۔ سابق میں یہ معاملہ بھی کاملاً شیخ الانہر ہی کے قبضہ اقتدار میں تھا۔

شیخ محمد عبدہ نے طلبہ کی بود و ماند کی بھی پوری تحقیقات کی۔ اور دیکھا کہ وہ حفظانِ صحت کے خلاف کمروں میں اندھا دھند ٹھسے ہوئے ہیں۔ اور

(فقیمہ حاشیہ صفحہ ۱۰۴) تھی جن اصلاحات کے نفاذ کی کوشش کی گئی۔ اور ان کی کامیابی کے خلاف رجعت پرستوں کے اثرات اور سیاسی سازشوں کا جو نتیجہ ہوا۔ اس کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ حصہ اول ۶۰۰-۶۲۵ ۵ تاریخ۔ سوم ۲۵۰۔

اُن کو کافی روٹیاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ یہ روٹیاں قدیم رواج کے مطابق طلبہ کو دی جایا کرتی تھیں۔ شیخ نے روزانہ تقسیم ہونے والی روٹیوں میں اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ پانچ ہزار کے بجائے اُن کی تعداد پندرہ ہزار تک پہنچ گئی۔ انھوں نے خلیفہ کے اثر کی وساطت سے ادارہ اوقات سے مزید عطیات حاصل کئے۔ اور انہر کے اوقات کو بھی از سر نو منظم کیا۔ جو نہایت بُری حالت میں تھے۔ اس طریقے سے آمدنی چار ہزار پاؤنڈ سالانہ سے بڑھ کر ۱۴۷۵۰ پاؤنڈ تک پہنچ گئی۔ روٹیوں کی روزانہ تقسیم کو باقاعدہ بنانے کی ایک نئی چیز بھی تھی۔ یہ روٹیاں مختلف شیوخ و حکام کے لئے اچھا خاصہ ذریعہ آمدنی بن گئی تھیں اور ان پر مسلسل جھگڑے اور فساد جاری رہتے تھے۔ لیکن انتظامی کمیٹی نے اس نئی چیز کو معضی الثواب میں ڈال دیا۔ اوقات کی آمدنی کا ایک حصہ جو سابق میں انہر کے مرحوم محکمین کے بچوں کو بغیر کسی شرط کے دے دیا جاتا تھا۔ اب اس شرط سے مستثنیٰ کر دیا گیا کہ وہ بچے اپنے باپوں کی جگہ محکم بننے کے لئے علم کی تحصیل کریں۔ لے شیخ محمد عبدو نے طلبہ کے لئے مزید بڑے کمرے

۱۵ تاریخ سوم ۲۵۱۔ عطیات و آمدنی کے اعداد میں طنطا۔ دسوق۔ میاط اور اسکندریہ کے الحاق یافتہ مسجدی مدارس شامل ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعداد محمد عبدو کے استعفیٰ ۱۹۰۵ء تک درست کئے گئے ہیں۔ ان کا مقابلہ ۱۹۰۵ء کے مقالے سے کرنا چاہئے چونکہ وہ اعداد کسی قدر مختلف ہیں۔ خدیو عباس ثانی کی تخت نشینی سے کچھ عرصہ بعد ۱۸۹۲ء کی جو سرکاری روداد شائع ہوئی۔ اُس میں حاضری کے مشتاق لکھا ہے کہ ۱۷۸۸ محکمین اور ۸۲۳۷ طلبہ تھے۔ ۱۹۰۱ء کی روداد میں ۲۵۱ محکمین اور ۱۰۲۰۳ طلبہ درج ہیں۔ یہ اعداد ہر سال گھٹتے بڑھتے رہے۔ اور ان میں الحاق یافتہ مدارس بھی شامل ہیں (جس طرح عطیات اور آمدنی کے اعداد میں یہ مدارس بھی شمار کئے گئے ہیں)۔

تاریخ سوم ۲۵۲۔ جب بعض بچوں نے جو اس سے پیشتر اس ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ وظائف چھوڑ دیئے۔ یہ محکم کے لئے تحصیل علم پر آمادہ نہ تھے۔ شیخ محمد عبدو نے مختلف ذرائع سے اُن کے لئے ایک گزارے کا فنڈ فراہم کیا۔ جس میں خود بھی فراخ دلی سے چندہ دیا۔

حاصل کئے۔ پھر اس نے ذریعہ اور سامان کی جگہ نیا مہیا کیا۔ صفائی کے انتظامات کو بہتر بنایا۔ آب چارہ کا نظام نصب کیا۔ خصوصاً اس لئے کہ نماز کے لئے وضو میں پوری صفائی ملحوظ رہے۔ اور نباتاتی تیل کے چھانٹوں کے بجائے مٹی کے تیل کے لپ ہیا کئے۔ ایک ڈاکٹر اس کام پر متعین کیا گیا۔ کہ طلبہ کا طبی معائنہ کیا کرے۔ انہر کے اندر ایک ڈسپنسری قائم کی گئی جس میں طلبہ کو وہاں مفت دی جاتی تھیں۔ اور بعد میں ایک ہسپتال کا انتظام بھی کر دیا گیا۔

اسی طرح جامعہ کے انتظامی امور کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ عمارت کے ایک قریبی حصے میں دفاتر انتظامی کے لئے کمرے اور کمرے دیئے گئے۔ اور کچا کیوں اور کارکنوں کی کافی تعداد مقرر کی گئی۔ تاکہ شیخ الازہر کو نظم و نسق کے جدید نظام کے فرائض ادا کرنے میں امداد دیں۔ اس سے پہلے شیخ الازہر اپنے انتظامی فرائض اپنے گھر پر ہی ادا کیا کرتا تھا۔ اور معلمین و طلبہ کو جن معاملات کی طرف شیخ کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان کے لئے انھیں شیخ کے گھر پر ہی جانا پڑتا تھا۔ اور وہ مزہ کے عام امور کی نگرانی اس کے سکریٹری پر چھوڑ دی جاتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قریب قریب مطلق العنانی کے اختیارات استعمال کرتا تھا۔ نصاب درسی کے مسئلہ پر بھی مزید غور و خوض کیا گیا۔ اس غرض سے کہ نئی تبدیلیاں معلمین کی اکثریت کی منظوری حاصل کر سکیں۔ تیس سے زیادہ ممتاز شیوخ کی ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کے سپرد یہ کام ہوا کہ موجودہ تعلیمی مضامین اور جدید مجوزہ علوم کے سارے مسائل پر غور کرے۔ اور اس سلسلے میں اپنی سفارشات انتظامی کمیٹی میں پیش کرے۔ جو مضامین بنیادی سمجھے جاتے تھے اور جن کی تعلیم ان کی مستقل حیثیت کی وجہ سے ضروری تھی۔ وہ بھی معین کر دیئے گئے۔ اور جو اہل الذکر علوم کے حصول کی غرض سے پڑھائے جانے چاہئیں۔ وہ بھی واضح کیئے گئے۔ آخر الذکر

مضامین میں حساب۔ الجبراء تا تاریخ اسلام۔ انشا پر ادبی۔ صرف و نحو کی دوسری کتابیں اور ہندسہ و جبرائیل کے مبادی شامل کر دیئے گئے۔ عالم کی کتاب حاصل کر کے لئے ضروری قرار دیا گیا۔ کہ طالب علم پہلی قسم کے تمام مضامین اور دوسری نوع کے بعض مضامین بشمول حساب و الجبراء میں امتحان پاس کر کے اس کے علاوہ یہ امر بھی لازمی قرار دیا گیا۔ کہ طالب علم کو پورے چار سال کی مدت میں پچیس چوتھ کے شروح و حواشی پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بلکہ وہ آسان اور سادہ طریقوں سے علوم دین کے مبادی کا علم حاصل کرے۔ یہاں مصر و قسار ہے۔ اور اس کے علاوہ خود ان اخلاقی خصوصیات کے حصول میں ہرگز کم رہے۔ جن کا شریعت نے حکم دیا ہے۔

انتظامی کمیٹی نے محکمین سے مشورہ کر کے ضمنی ضوابط کا ایک سلسلہ بھی نافذ کیا جن میں سے بعض طریقہ ہائے تعلیم پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ بعض محکمین کے طرز عمل۔ بعض طالب علموں کے کردار اور ان کے باہمی روابط اور محکمین کے ساتھ تعلقات سے متعلق تھے۔ تعلیمات و تفریحات کے ایام کم کر دیئے گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ سال بھر میں تعلیمات کی مدت چار مہینے سے آٹھ مہینوں تک پہنچ گئی۔ معلوم ہوا۔ کہ نئے انتظامات کے ماتحت محکمین و طالبہ اپنے کاموں پر زیادہ محنت کر رہے تھے۔ جو دلچسپ اس سے پیشتر امتحانات میں پیشہ تھے۔ ان کی تعداد سال بھر میں کبھی پچھ سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ اور بحساب اوسط سال میں صرف تین ہی ہوتے تھے لیکن نیا نظام قائم ہو جانے کے بعد امتحان دینے والوں کی تعداد ۵۰ تک پہنچ گئی۔ جن میں ایک تہائی کے قریب پاس ہو گئے۔ ہمت سے شیخ کو اندیشہ تھا۔ کہ علوم جدیدہ زیادہ تر طلبہ کی توجہ کو جذب کر لیں گے۔ اور جو قدیم مضامین اب تک پڑھائے جاتے تھے۔ ان کو نقصان پہنچے گا۔ شیخ محمد عبداللہ نے خالق و اعدا کی بنیاد پر ثابت کر دیا۔ کہ قدیم و جدید دونوں قسم کے مضامین میں امتحان دینے

۱۔ اس لیے طلبہ صرف قدیم علوم پڑھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پاس ہو سکتے ہیں۔
 تحقیقات سے اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ جامعہ کا کتب خانہ نہایت
 افسوسناک غفلت اور بے توجہی کا نشانہ رہا ہے۔ اور دراصل اس کا کوئی وجود
 ہی نہیں جو کتابیں موجود تھیں۔ وہ مختلف رواقوں میں یکھری پڑی تھیں۔ اور
 ان میں سے اکثر بہت ہی بوسیدہ حالت میں تھیں۔ بہت سی بیش بہا کتابیں
 پورے محققین کے قہقہے میں جا چکی تھیں۔ اور ان سے بھی زیادہ محض نام نہاد
 قیمت پر کتب فروشوں کے ہاتھ فروخت ہو چکی تھیں۔ یہ منتشر کتابیں مختلف
 پریشیدہ گوشوں سے پھیل گئیں اور کدو پوں میں بھر کر اس جگہ لائی گئیں جو کتب خانے
 کے لیے مخصوص کی گئی تھیں۔ اور پھر ان کی ترتیب و تہذیب کی گئی۔ زیادہ اہم
 رواقوں کے کتب خانے دیے گئے وہیں کے وہیں رہنے دیئے گئے۔ لیکن ان کی بھی
 ترتیب اور درجہ بندی کی گئی۔ اور ان کی حفاظت و نگہداشت کا انتظام کر دیا
 گیا۔ صوبہ جات کے مسجدی مدارس یعنی طنطا۔ شوق۔ دمياطہ اور اسکندریہ
 میں بھی کتب خانے قائم کئے گئے۔ کیونکہ نظم و نسق کے مقاصد کے ماتحت
 ان مدارس کا الحاق ازہر سے ہو چکا تھا۔ اور وہ بھی انہی قواعد و ضوابط کے
 ماتحت ہو گئے تھے۔ اور انہی اصلاحات میں شریک تھے۔ جو مرکزی مدرسے
 میں رائج کی گئی تھیں۔ شیخ محمد عبدہ کو امید تھی کہ اس طرح ازہر پورے ملک
 میں تحریک اصلاح اور ذہنی احیاء کا مرکز بن جائے گا۔ وہ خود بھی دوبارہ ازہر
 میں معلمی کا کام انجام دے رہے تھے۔ اور انہیات۔ تفسیر قرآن۔ بلاغت
 اور منطق پر ایک چر دے رہے تھے۔ آخر میں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے

۲۔ تاریخ۔ سوم ۲۵۶ ۳۔ رواق یعنی محرابی حجرے۔ ہر قوم اور فرقے کے طلبہ کے
 لئے الگ الگ رواقیں تھیں۔ مثلاً شامیوں کی رواق۔ حبشیوں کی رواق وغیرہ۔
 جو یکچہر شیخ نے انہیات پر دیئے۔ وہ ان لیکچروں کی یادداشتوں سے تیار کئے گئے
 جو کئی سال پیشتر شیخ نے بیروت میں دیئے تھے۔ اور چھپ بھی کئے تھے (باقی صفحہ ۱۰۹ پر)

کہ وہ عربی زبان کے احیاء اور خالص کلاسیکل معیاروں کے قیام کی ضرورت پر مسلسل زور دے رہے تھے۔ یہ کام ایک تو انھوں نے خود اپنے خطبات و تقاریر و مذاکرہ کی زبان سے از پر اندر دوسرے مقامات پر انجام دیا۔ دوسرے محکمہ اوقاف سے گرانٹ حاصل کر کے ایک معکم مقرر کیا۔ جو از پر میں اس صحیح و خالص زبان کی تعلیم دیتا تھا۔ ۵۱

ہم نے از پر کی ان مجوزہ اصلاحات کا تذکرہ یہاں کسی خاص تفصیل سے کیا ہے۔ اس لئے کہ شیخ محمد عبدہ کے ذہن میں ان اصلاحات کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ وہ ان اصلاحات پر دنیا سے اسلام کی عمدہ اصلاح کی امیدیں باندھے ہوئے تھے۔ اور اپنی زندگی کے آخری دس سال کی مدت انہی مقاصد کے حصول کی کوششوں میں صرف کر دی تھی۔ تاہم افسوس

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۸) دیہ یادداشتیں ان کے بھائی جیدہ بے عبدہ نے مرتب کی تھیں) جب شیخ نے از پر میں لیکچر دیئے۔ تو انھوں نے حاشیہ پر فرید تبصرے۔ اضافے اور اصلاحات کر دی تھیں۔ ان حاشیہ کی یادداشتوں کو محمد رشید رضا نے مرتب کر کے متن میں شامل کر دیا تھا وہ خود ان لیکچروں کے سامعین میں شریک تھے (المنار ہشتم ۲۹۴ کتاب رسالۃ التوحید) کے نام سے ۱۳۱۵ھ ہجری (۱۸۹۷ء) میں شائع ہو گئی۔ دوسرے ایڈیشن سے بعض حواشی زیریں کا اضافہ محمد رشید رضا نے کر دیا تھا۔ پانچواں ایڈیشن ۱۳۲۶ھ ہجری (۱۹۰۷ء) میں قاہرہ سے شائع ہوا۔ اس پر بھی احتیاط سے نظر ثانی کی گئی۔ اور مزید حواشی کا اضافہ کیا گیا۔ ملاحظہ ہو بیباچ پانچویں ایڈیشن کا۔ قرآن پر جو لیکچر دیئے گئے وہ پہلے المنار میں شائع ہوئے۔ پھر ۱۹۰۴ء۔ ۱۹۰۵ء اور ۱۹۱۱ء میں کتاب کی صورت میں ان کے ایڈیشن چھاپے گئے۔ اس پر ملاحظہ ہو *Harden* کا مضمین *Beitrage* میں تیرھویں جلد ۹۹-۱۰۰۔ ٹائیکل کے بیباچے - *Ein* *graphie* کے عنوان سے۔ اول - *Ouvrage du Chaikh* *Al mohammed Abdulk*

۵۱ تاریخ۔ سہم ۲۵۹۔ اس معکم نے تدریس کا آغاز "الکامل" سے کیا۔ جو صرف بخو کی ایک کمل کتاب ہے جس کا مصنف المنبر (محمد ابن یزید الاندلی) ہے (۸۲۶ھ) *Deschmann* اول - ۱۰۸-۱۰۹

ہے کہ ان کے مقاصد کی عظمت اور ان کی مساعی کی توانائی اور صداقت کے مقابلے میں انہیں مستقل کامیابی بہت کم حاصل ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ انہیں بعض کامیابیاں ہوئیں۔ لیکن وہ زیادہ تر مادی حیثیت رکھتی تھیں۔ جہاں تک زیادہ اہم ذہنی اور روحانی مقاصد کا تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ایسی بنیادیں ضرور ڈال دیں۔ جن پر آئندہ اصلاحات کا قیام تعمیر ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے۔ کہ انہر کے تمام لوگ با ان کی اکثریت ہر قسم کی اصلاح کے خلاف تھی۔ بلکہ انہر کے بعض نہایت ممتاز افراد اس کی ضرورت کے قائل ہو چکے تھے۔ اور جب تک خدیو شیخ محمد عبدالہ کی عملی حمایت کرتا رہا۔ یہ لوگ بھی شیخ کی امداد اور ہمت افزائی کرتے رہے۔ لیکن بد قسمتی سے خدیو کا رویہ بدل گیا۔ اور وہ تمام مجوزہ اصلاحات کی شدید مخالفت کرنے لگا۔ اس طرح رجعت پسند قوتیں غالب آ گئیں۔ اور بالآخر شیخ محمد عبدالہ نے مایوس ہو کر ۱۹ مارچ ۱۹۰۵ء کو انتظامی کمیٹی سے استقفا دے دیا۔ اور ان کے ساتھ ہی ان کے دوست عبدالکریم سلمان اور

۱۔ ملاحظہ ہو۔ مشاہیر (جلد اول ۲۸۶) المنار (جلد ہفتم ۵۷۷) کی رائے یہ ہے کہ اسلی اصلاح یہ مستقبل میں انہر کے لئے کسی اُمید کا باعث ہو سکتی ہے۔ وہ اثر ہے۔ جو شیخ محمد عبدالہ کے لیکچروں نے اپنے سامعین پر ڈالا تھا۔
۲۔ مشاہیر (جلد اول ۲۸۶) میں لکھا ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت خصوصاً جنہوں نے زمانہ حاضر کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اصلاح کی ضرورت کے متعلق شیخ محمد عبدالہ سے متفق تھے۔ وہ پہلے آدھی نہ تھے۔ جنہیں اس ضرورت کا احساس ہوا۔ لیکن وہ یقیناً پہلے تھے۔ جنہوں نے اس ضرورت کے اظہار کی جرأت کی۔ قریب قریب ہی المنار (ہفتم ۲۳۵-۲۳۶) کی رائے ہے۔
۳۔ تاریخ۔ سوم۔ ۱۶۵

ایک دوسرے ممبر شیخ سید احمد الحنبلی بھی مستعفی ہو گئے۔ اسی پر اس شیخ محمد عبدہ کا تعلق انہر سے ختم ہو گیا۔ کیونکہ چند ماہ بعد وہ فوت ہو گئے (اس زمانہ میں دوبارہ وہی طور طریقہ عہدہ کرتے آئے۔ جن کا وہ عادی تھا) ۵۲

۱۹۵۱ء - شمار - ہشتم - ۶ - ان استعفوں سے پہلے شیخ علی البیلادی نے شیخ الازہر کے عہد سے استعفا دے دیا تھا۔ مگر اور شافعی نمایندگان سے پہلے ہی استعفی ہو چکے تھے۔ شیخ محمد عبدہ نے قطعی طور پر اپنی مرضی سے استعفا دیا تھا۔ نہ انھیں حکومت اسے برطرف کیا۔ نہ رجسٹریشن کے لئے انھیں استعفی پر مجبور کیا۔ تاریخ - سوم - ۱۹۵۱ء - حاشیہ - شیخ حسنہ النوادی شیخ الازہر کے عہد سے برطرف ہونے کے دوران میں اصلاح کے معاملات نہ تھے۔ بلکہ محض تاخیر والنوا سے کام لیتے تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اصلاحات، تغیرات بتدریج ہونے چاہئیں (تاریخ - سوم - ۱۹۵۱ء حاشیہ) معلوم ہوتا ہے کہ اصلاحات کے حامیوں کا احساس یہی تھا۔ (تاریخ - سوم - ۱۹۵۱ء) اس کے برعکس شیخ سلیم البیشری نے جو خدیو کے نامزد کردہ اور فیصلہ ساز اور اہم تغیرات کے دوران میں برسرِ عہدہ بھی تھے۔ ہر اس چیز کی مخالفت کی۔ جو انتظامی کمیٹی سے کرنا چاہی۔ اور اس کے تمام فیصلوں کے نفاذ میں روک ٹوک کے لئے ان کے سامنے رائلٹا کے ۱۹۵۲ء - تاریخ - اول - ۱۹۵۲ء - خدیو نے نہ صرف انہر کی اصلاحات میں شیخ محمد عبدہ کی مخالفت کی۔ بلکہ عدالت اور انتظام اوقات کی اصلاحات کی بھی رد کرتے رہے۔ تاریخ - اول - ۱۹۵۲ء - میں خدیو کی مخالفت کی۔ جو یہ بتائی گئی ہے کہ خدیو نے ہر کو اپنے سیاسی اثر و نفوذ کی تقویت کے لئے اور اوقات کے رد اپنے کو اپنے مقاصد پر صرف کر کے لئے استعفا کرنا چاہتے تھے۔ اور شیخ محمد عبدہ ان کے راستے میں حائل ہو رہے تھے۔

۱۹۵۱ء - مئی - ۳۸ - ان کے بعد مزید اصلاحات خصوصاً تعداد میں خدیو تنظیم کا ذکر بھی کیا ہے جس کا آغاز ۱۹۵۱ء میں ہوا تھا۔ اس اصلاح کی کوشش کے متعلق ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ "مصر: تعلیم جدید" جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس اصلاح کی اس قدر شدید مخالفت کی گئی کہ ۱۹۵۱ء میں اس کی بالکل ترک کر دیا گیا۔ اس وقت کے بعد اصلاحات کا پھر زور مطالبہ وقتاً فوقتاً پھر زور پکڑتا چلا گیا۔ (پیش گزشتہ "مورخہ" - دسمبر ۱۹۵۶ء کا بیان ہے کہ اس مسئلہ پر پھر بحث ہو رہی ہے۔ اور حکومت پھر ایک کمیشن ضروری سفارشات کے لئے قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس بیان نے یہ بھی لکھا کہ تجدید کے کسی منصوبے کو مخصوص اغراض کے (باقی صفحہ ۱۱۲ پر)

مفتی مصر

۳ جون ۱۸۹۹ء کو شیخ محمد عبدہ خود پو کی سفارش سے مصر کے مفتی اعظم مقرر کئے گئے۔ کیونکہ ان سے پہلے مفتی شیخ حسونہ النواوی نے استعفا دے دیا تھا۔ ۵۱ چونکہ ان کو سلطنت نے مفتی مقرر کیا تھا۔ اس لئے وہ اب پورے ملک میں شریعت اسلامی کے سرکاری ترجمان اعلیٰ تھے۔ اور جن معاملات کے متعلق ان کی رائے طلب کی جاتی تھی۔ ان پر ان کے فتوے مستند اور قطعی تسلیم کیے جاتے تھے۔ ۵۲ ان کے بہت سے پیشرو اپنے

ریشمہ جانشینہ صفحہ ۱۱۱) لوگوں کی طرف سے اس قدر شدید مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس قدر انہر کی اصلاحات کی تجاویز کو پیش آیا۔ مجوزہ تبدیلیوں کا تفصیلی ذکر S.A. Mawdoodi کے ایک مقالے سے A.D. Azhar Today & Tomorrow میں بھی موجود ہے۔ جو رسالہ Moslem World کی جلد ۱۶۔ بابت اپریل ۱۹۲۶ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ متوقع تبدیلیاں ۱۹۳۱ء میں نافذ کی گئیں۔ دیکھو اہلال نومبر ۱۹۳۱ء صفحات ۶۰ و بعد) ۵۱ یہ تاریخ آخر محرم ۱۳۱۶ء سے چھ دن پہلے کے برابر ہے (المنار مشرق ۴۸: تاریخ اول ۴۰۲) شیخ حسونہ شیخ محمد علی العباسی المہدی کی آخری عدالت کے دوران تقریباً دو سال تک ان کے نائب رہے۔ اور ان کے انتقال پر مستقل مفتی ہو گئے تھے۔ شیخ محمد العباسی ۸۴-۱۸۶۰ء کے دوران میں ۸۳-۱۸۸۲ء کی ایک مختصر عبوری مدت کے سوا) شیخ المانہر رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ۱۸۴۶ء و ۱۲۶۲ھ سے لے کر موت تک مفتی مصر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ صرف ایک قلیل مدت کے سوا جب ان کی جگہ شیخ الیٹا مقرر ہو گئے تھے۔ منشاہیر صفحات ۸۹-۱۸۶ میں جو حال چھپا ہے۔ وہ شیخ محمد عبدالحالق الحنفی نے لکھا ہے۔ جو ان کے صاحبزادے تھے مفتی محمد عبدہ کے بعد شیخ عبد القادر الرفعی مقرر ہوئے تھے۔ لیکن عین اُس دن ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کے تفرک کا اعلان ہونے والا تھا المنار مشرق ۵۹-۶۰-۵۱ مفتی مصر سارے ملک کا ایک ہی مفتی ہوتا ہے۔ لہذا وہ پورے ملک کا اور خصوصاً سلطنت کا مشیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بعض وقت مفتی اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ فقہا جو بالعموم اپنے مستفتیوں کو محدود حلقے کے اندر فتوے دیتے ہیں مفتی کہلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود مفتی اعظم کو بھی صرف اتنا حق حاصل ہے کہ جو خاص سوالات اس کے پاس بھیجے جاتیں۔ ان پر سابقہ فیصلوں (باقی صفحہ ۱۱۳ پر)

آپ کو صرف حکومت کے شیعوں کا مشیر قانونی سمجھتے تھے۔ اور ان شیعوں کے استفتوں کے سوا اور کسی معاملے پر رائے نہیں دیتے تھے۔ اگر افراد کی طرف سے کسی مسئلے پر استفتا کیا جاتا۔ تو وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے جب مفتی محمد عابد اس عہد سے پر مقرر کئے گئے۔ تو اگرچہ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر کوئی مسلمان فقہیہ مقرر کیا جاسکتا تھا۔ لیکن محمد عابد کو یہ اہمیت نہ تھی۔ کہ اس عہد سے کے فرائض کا دائرہ اس قدر مخصوص و محدود ہو گیا کہ ان کو عمومی خدمت غائبہ کے مواقع بہت ہی کم مل سکیں گئے۔ لیکن انھوں نے اس عہد سے کو ایک بنیاد قرار دینی اہمیت بخشی۔ جس طرح وہ اس سے قبل اپنے عہدوں کو مشرتوبہ بنا دیا کرتے تھے۔ اُنھوں نے انفرادی کے استفتوں پر بھی اپنے دروازے کھول دیئے۔ اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے۔ ایک منہولی اہمیت کے عہد سے کہ بہت بڑے وقار و اعتماد کا حامل بنا دیا۔ اس عہد سے پر وہ تمام سرگرم فائز رہے۔

(فقہ حاشیہ صفحہ ۱۱۲) کے علم کی بنا پر فتوے دے۔ کیونکہ وہ مجتہد بالفتوے تھے۔ "مجتہد مطلق" نہیں۔ جیسے وہ امر تھے۔ جنہوں نے مانعہ دینی سے استخراج کیے۔ مشرعیات اسلامی کے نظام کو قائم کیا۔ بلا حشر ہوائی ٹیکو اسلام میں میکانائزنگ کا مقالہ "اجتہاد" تاریخ۔ سوم ۶۷۹۔ ۱۰۔ ۶۷۶۔ سرکاری شہدوں میں: مشاء عبدالستار، فورپوری کی صا اور کی ہوتی منرا سے موت کی تصدیق۔ یا وزارت عدلیہ کی طرف سے جو شخصی حیثیت سے کے مسائل مفتی کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ فیصلہ فقہ حنفی کے مطابق دیتے جاتے ہیں۔ غیر سرکاری فتوے ہیں اس مذہب فقہ پر عمل کیا جاتا ہے جس کے مطابق مستفتی فیصلہ کی استدعا کرے۔ تاریخ۔ یکم ۶۸۶۔ ۱۰۔ المنار، ششم ۶۸۷۔ تاریخ۔ یکم ۶۸۶۔

۱۰ تاریخ۔ سوم ۶۷۹۔ ۱۰۔ ۶۷۶۔ تاریخ۔ سوم ۶۷۹۔ ۱۰۔ ۶۷۶۔ تاریخ۔ سوم ۶۷۹۔

۱۰ مشاہیر۔ ۱۰۔ ۶۸۲۔ ایک صفحہ ۳۸۔ Gold zikher کی کتاب

Korana usleguna صفحہ ۲۲۱ میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے

علاوہ تاریخ۔ سوم) تمام اخباروں نے ان کے انتقال کے واقعات بیان کرتے ہوئے

بلا استثنا ہی لکھا ہے۔ خصوصاً جہاں ان کا ذکر مفتی کی حیثیت سے آیا ہے (باقی صفحہ ۱۱۴ پر)

مفتی محمد عابد نے اپنی بیعت و عہدہ کے دوران میں بے شمار فتوے صادر کئے۔ ان میں سے بعض ایسے مسائل کے متعلق تھے جو مسلمانانِ مصر اور دوسرے مذاہب و اقوام کے لوگوں کے روزانہ روابط سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض تہذیبِ حاضرہ کے حالات سے نسبت رکھتے تھے۔ اور بعض ایسی کیفیات کی مخالفت تھے جن میں اہل مصر شریعتِ اسلامی کی بجائے بعض دوسرے قوانین سے اثر پذیر ہو رہے تھے۔ ان سب فتووں میں وسیع الجہالی۔ روایت کی قید سے آزادی اور اس خواہش کا نمایاں اظہار ہوتا تھا کہ دینِ اسلام تہذیبِ حاضرہ کی ضروریات سے قطعی مطابقت کرنے کا اہل ہے۔ لیکن اس وسیع الجہالی سے قدیم الجہالی لوگوں کو محض عہدہ کا سخت مخالفت بنا دیا۔ اس قسم کے دو فتوے بہت مشہور ہیں۔ ایک میں مسلمانوں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحے کا گوشت کھانا جائز قرار دیا گیا۔ اسی طرح ڈاکخانوں کے سیدنگ بنکوں کی امانتوں پر سود و وصول کرنا بھی جائز بتایا گیا۔ ان فتووں سے مفتی محمد عابد تمام

رہنمائی چاہتے تھے (جلد ۱۱) اس کے برعکس ۱۹۵۵ء نے بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو (۱) ۱۹۵۵ء۔ تیسری جلد ۱۱) کہ انتقال سے چند ماہ پیشتر وہ مفتی کے عہدے سے برطرف کر دیئے گئے تھے۔ اور اس بیان کی بنا پر تاریخ سوم ۱۳۷۵ھ کے اس فقرے پر رکھی ہے۔ کہ جن عمل کو ان کے مقاصد و خیالات سے اختلاف تھا۔ ان کی کوششوں سے وہ برطرف کر دیئے گئے تھے۔ لیکن یہ ذکر انہر کی انتظامی کمیٹی کے ممبر مقرر ہونے کے سلسلے میں ہے جس سے وہ بالآخر مستعفی ہو گئے تھے۔

تاریخ سوم ۸۴ - ۱۹۴ - ۲۶۹ - مائیکل صفحہ ۳۸ - Page ۵۷ چودھویں جلد صفحہ ۵۷ - الز کے علاوہ ایک تیسرے فتوے کا ذکر بھی "تاریخ" کے بیانات اور مشاہیر یکم ۲۸۷ میں موجود ہے۔ کہ مسلمانوں کے لئے یورپی لباس پہننا جائز ہے۔ ان فتووں کی بنا پر بتائی گئی ہے۔ کہ قرآن میں ان چیزوں کے امتناع کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ خاص کر ان لوگوں کے لئے جن کو یورپ کے لوگوں سے ربط ضبط رکھنا پڑتا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ سوم ۱۹۴ - پہلے تیسرے اور دیگر فتاویٰ کے متن کے لئے ملاحظہ ہو تاریخ - اول

دنیا کے اسلام میں مشہور ہو گئے۔ اور ان مستزید حضرات میں شامل کر لئے گئے۔
 جن سے مصر کے باہر کے لوگ بھی بعض مسائل پر رہنمائی کے طالب ہوا کرتے
 تھے لیکن مفتی محمد عابد نے اپنی سرگرمیوں کو صرف مفتوں تک محدود نہ رکھا۔
 ان کی ایک نمایاں خدمت تو یہ ہے کہ انھوں نے ”تھکوں“ کی تحقیقات کی۔
 جو شریعت کی بنیاد پر شخصی حقوق کے متعلق فیصلے صادر کرتے ہیں بلکہ مفتی کی
 حیثیت سے ان عدالتوں کی نگرانی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ اور انھیں
 بھی ان کے شرع کا رکنہ دینی اور ان کے ضروری احترام کا سب سے زیادہ چٹا پن
 وہ ان پر خاص اوجہ فرشت کر رہے تھے۔ حکومت نے بھی انھیں تحقیقات کے
 کام میں پوری آزادی اور پورے اختیار سے نوازا تھا۔ انھوں نے انھوں نے
 بالائی اور زمینی مصر شریعت تمام مکالمہ کا دورہ کیا۔ تمام امور باقی اور اسلامی عدالتوں
 کا معائنہ کیا۔ اور ذاتی رابطہ سے ہر عدالت اور اس کے نگرانوں کی حیثیت و حالت
 معلوم کی تھی ان عدالتوں کی کارکردگی کی حالت سے یہ صریحاً ظاہر ہو رہی تھی۔ اور
 منجی محمد عابد کو مداح ہوا کہ اس خیالی کی ذمہ دار ایک توفیق فیصلہ اور وہ ہر سے
 اہلکاروں کی نالائق ہے۔ اس کے علاوہ دو مسائل سبب عدالتی طریقہ کار پتلا نہیں
 کرتے۔ قاضیوں اور اہلکاروں کی تنخواہیں قلیل ہیں۔ اور عدالتوں کے کمرے
 ناکافی اور غیر موزون ہیں۔ انھوں نے ایک رزنامہ مرتب کی جس میں عدالتوں
 کی موجودہ افسوسناک حالت کے متعلق اپنی معاونت درج کیا۔ اور ان کی اصلاح

۱۵ المنار، شقم ۲۸۷
 ۱۶ ماحلہ ہونیکو ریو بالاصحہ ۲۰۷-۲۰۸

۱۷ تاریخ سوم ۱۹۵۰ء حاشیہ۔ انھوں نے اپنی تحقیقات کی اس بنا پر حق بجانب قرار دیا۔ کہ وہ
 خود بھی فقہ حنفی کے عالم ہیں۔ اور اس مجلس کے بنی نمبر ہیں۔ جو قاضیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔
 لہذا انھیں عدالتوں کے اہلکاروں کی حالت کا علم ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ ان کے بارے
 میں تعلق تھا۔ اس نے بھی انھیں موقع دیا کہ ہر قاضی کو اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے اپنے جانشین
 تیار کر دینے چاہئیں۔
 ۱۸ ایضاً صفحات ۲۴۸-۲۴۹

۱۹ ایضاً صفحہ ۲۴۸۔

قاضیوں کی بہتر ترتیب کے متعلق ضروری تدابیر کی سفارشات بھی قلمبند کیں۔
 یہ پرواد وزارت عدلیہ میں پیش کی گئی۔ چنانچہ اس نے اس پر پوری طرح غور و
 خوض کیا۔ اور سفارشات کے عمل درآمد کے لئے تدریجی تدابیر بھی اختیار کیں
 اس وقت مجلس وضع قوانین نے بھی عدالتوں کی اصلاح سے دلچسپی ظاہر کی۔
 اور اس کی سفارش پر دو کمیٹیاں مفتی محمد عابد کی صدارت میں مقرر کیں۔ ایک
 کمیٹی جس میں ممتاز علیا شریک تھے۔ اس کا کام پر مامور کی گئی۔ کہ وہ تمام فقہ
 جمع کر کے جو قاضیوں کے کام کے لئے ضروری ہوں۔ دوسری کمیٹی جس میں مشہور
 علماء اور دوسرے فہم حضرات پر مشتمل تھی۔ اس کو ہدایت دی گئی کہ قاضیوں
 کے لئے ایک مدرسہ کی تجویز کا فائدہ کیا کر کے سائن مفتی محمد عابد سے فقہانہ ہرہ سے
 اسکندریہ جاسے۔ یہ چند روز پہلے اس تجویز پر اپنی پرواد پیش کر دی تھی۔ اس
 کے بعد وہ اسکندریہ میں پہنچ کر اپنے مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تھے
 مفتی انجم کی حیثیت سے وہ نظم اوقات کی مجلس اعلیٰ کے ممبر بھی بن گئے
 تھے۔ انہوں نے مساجد کی خطابت و امامت کو بہتر بنانے کی تدابیر پر غور کرنے
 کے لئے ایک کمیٹی مقرر کرائی۔ جس کے وہ خود بھی ممبر تھے لہٰذا انہوں نے خود
 ایک پرواد ترتیب کی۔ جس میں اصلاحات کی تجاویز پیش کیں۔ بڑی بڑی تجاویز
 یہ تھیں:۔ مساجد کے اماموں۔ خطیبوں اور مبلغوں وغیرہ کی درجہ بندی کی جا
 سکے۔

۱۵ المنار ششم ۴۸ - تاریخ سوم - ۲۲۸ - یکم ۶۰۵ (بعد) ملاحظہ ہوا یہ کل صفحہ ۳۶
 Beimage پر وہیں جلد ۴ - ۵۵ - پرواد حکومت کو بھیجی گئی تھی۔ وہ اجزاء میں المنار
 میں شائع ہوئی۔ ہر جلد کا پہلا صفحہ یوں ہے:۔ ۵۶۶ - ۵۹۳ - ۶۰۹ - ۶۲۵ - ۶۴۸ -
 ۶۶۳ - مقدمہ صفحہ ۵۹ پر دیا گیا ہے۔ متن تاریخ یکم ۶۰۸ (بعد) میں بھی درج ہے۔
 ۱۶ تاریخ سوم - صفحات ۲۳۸ - ۲۶۳ - تاریخ صفحات ۲۲۸ - ۲۶۳ - قاضیوں
 کا مدرسہ فی الحقیقت ۱۹۰۷ء میں قائم ہوا۔ انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ مصر میں جدید تعلیم
 ۱۷ المنار ششم - ۴۸ - تاریخ سوم - ۲۲۲ - یکم ۶۳۰ (بعد)

بہتر قسم کے آدمی ہتیا کرنے کی غرض سے خطیب جامعہ ازہر کے معلمین ہیں
سے چنے جائیں۔ اور ان کی خدمات سے بہتر طور پر استفادہ کرنے کے لئے
انہیں تمانیوں کی تعلیم و تربیت کا کام بھی تفویض کیا جائے۔ اور جتنے لوگ
مسجدوں اور قبرستانوں کے ملازم ہیں۔ ان سب کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔
مجلس اعلیٰ نے اس رواد کو منظور کر لیا۔ لیکن اس کی تنجا ویز پر محض جنرل
عمل کیا گیا۔ کیونکہ خدیوہ داخلت کرتے تھے۔

مجلس وضع قوانین کے ممبر

ممبر بدستختی مقرر ہوئے۔ ۲۵ جون ۱۹۹۹ء کو مجلس وضع قوانین
کے مستقل ممبر مقرر کئے گئے۔ اور ۲۹ جون کو اس کے اجلاس میں شریک
ہوئے۔ یہ نیا ہی حکومت ابھی مصر میں ابتدائی مراحل پر تھی۔ مثلاً مجلس وضع
قوانین کے اختیارات محدود تھے۔ اس وقت وہ صرف ایک۔ مشورتی مجلس
کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ اس کا کاروبار محض اٹکل سچے طریقوں سے کیا
جاتا تھا۔ اس کے عمل میں خوف اور کچھ کچھ ہٹ تھی۔ اسے حکومت کی طرف
سے اشتباہ اور غلط فہمی تھی۔ اور حکومت کو بھی مجلس پر اعتماد نہ تھا۔

۱۵ تاریخ۔ سوم ۲۰۱۱ء۔ تنجا ویز اصلاح مساجد، المنار، ہشتم ۳۰۷-۳۱۴، تاریخ یکم ۱۱۲۰ (دوبند)
۱۶ مصنفہ ۵ چوبیس جلد ۷-۱۰۔ المنار، ہشتم ۳۰۷-۳۱۴۔ خدیوہ نے جو اصلاحات
کی۔ اور جو تدبیریں اختیار کیں۔ ان کا مفصل حال دیکھو تاریخ ۱۱۲۰-یکم ۵۵۸ (دوبند)
۱۷ المنار، ہشتم ۲۸۸-۲۸۹، تاریخ سوم ۲۲۷-۲۲۸، یکم ۲۱ (دوبند) ۱۸
۱۹ المنار، ہشتم ۲۸۸-۲۸۹، تاریخ سوم ۲۲۷-۲۲۸، یکم ۲۱ (دوبند) ۱۹
۲۰ مصنفہ ۵ تیرہویں جلد ۱۰۳-۱۰۴، تاریخ صفحہ ۱۳۱-۱۳۲، ۱۹۱۳ء میں مجلس کی جگہ ایک اسمبلی
قائم کی گئی۔ اور اس کے اختیارات میں کسی قدر توسیع کر دی گئی۔ اس کو بعض مسائل میں مشورہ
دینے کا حق حاصل ہو گیا۔ جب ۱۹۱۳ء میں مارشل لا کا اعلان کیا گیا۔ تو اسمبلی ختم کر دی گئی
۲۱۔ اکتوبر ۱۹۲۲ء میں آئین عطا کیا گیا۔ تو ایک نئی پارلیمنٹ قائم کی گئی جس میں ایک
ایوان مندوبین تھا۔ اور ایک سینٹ تھی۔

محمد عابد نے مجلس کی بے حد قیمتی خدمات انجام دیں۔ وہ ایک نہایت قابل پارلیمانی۔ مؤثر خطیب۔ مجالس مذاکرات کے ماہر۔ تجربہ کار منتظم اور مجلس میں پیش ہونے والے تمام معاملات میں ہمہ دان اور محتاط مشیر ثابت ہوئے۔ چنانچہ وہ قیوڑی ہی مدت میں مجلس کے ممتاز ممبروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کے خیالات و آراء بے حد احترام سے سامنے جاسکتے تھے۔ وہ اہم ترین کیٹیجوں کے صدر رہے۔ جو حکومت کی طرف سے آئے ہوئے مسائل پر غور کیا کرتی تھیں۔ اور ہر اس وفد کے رہیں ہوتے تھے۔ جسے مجلس حکومت سے گفت و شنید کے لئے مقرر کرتی تھی۔ ان کی قیادت میں مجلس اور حکومت کے درمیان باہم اعتماد اور تفہیم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور مجلس کی ساکھ بحیثیت مجموعی حکومت اور قوم دونوں کے نزدیک بڑھ گئی۔ مفتی محمد عابد اپنا زیادہ تر وقت انہی فرائض پر صرف کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ اس ضرورت سے سربمبارہ حکومت کے مفاد کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ موجودہ مجلس میں کارکردگی اور خیر خواہی عوام کی۔ وایت پیدا کر رہے ہیں۔ جو بعد کی مجلسوں تک پہنچے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی قوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کہ اپنے مسائل و امور میں ہوشمندانہ حصہ لے سکے۔

انجمن اعلیٰ شریعت دہلی کے ممبر

مفتی محمد عابد اپنے سفر یورپ کے دوران میں اس سے پہلے حدیثاثر ہوئے تھے۔ کہ ان محاکم میں خیراتی ادارات قائم کئے جاسکتے ہیں۔ اور اعلیٰ امداد و اعانت کے کاموں میں عوام کے تعاون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس معاملے میں مسلمان قوموں کو سچی اتواہم کی قابل تعریف مثال کی پیروی کرنی چاہئے۔ بلاشبہ اسلام صدقات و خیرات کی ہدایت دیتا ہے۔ اور غربا کی امداد کو بے حد ضروری سمجھتا ہے لیکن فقر اور

مخارجین کی منظم اور متحمل امداد مسلمان ملکوں میں کسی بڑے پیمانے پر نہیں کی گئی۔
 پھر رائج کنگ بھی موجود نہیں ہے لہذا مسلمانوں کو بحال خیر اور خدمتِ خلق میں
 اشتراک و تعاون کا عادی بنانے اور امیروں کے دلوں میں غریبوں کی امداد کا
 احساس بیدار کرنے کی غرض سے ۱۳۱۸ھ مفتی محمد حیدر نے ۱۳۱۸ھ (۱۸۹۸ء)
 میں ایک انجمن اوائلیہ مسلمان قائم کی۔ اور اس کے بنیادی ممبروں میں
 شامل ہو گئے تھے اس انجمن کے فوری مقاصد یہ تھے:۔ جو مسلمان مسئول
 معاش سے قاصر ہیں۔ ان کو مالی امداد بہم پہنچانا۔ اور غرباء کے بچوں کے لئے
 چھاپنے بچوں کی تعلیم کے مہاروف ادا نہیں کر سکتے۔ مدرسوں کا انتظام کرنا۔
 انھوں نے اس انجمن کے دوسرے مانیوں سے پورا پورا تعاون کیا۔ وقت
 اور ذمی اثر لوگوں کی حمایت و امداد حاصل کی۔ انجمن کی تنظیم اور اس کی سرگرمیوں
 کی رہنمائی کی۔ اور اس کے اولین اور نازک مرحلوں کے دوران میں ان
 لوگوں کے تعاون کی مدافعت کی۔ جو اس انجمن کے قیام کو سیاسی مقاصد
 سے منسوب کر رہے تھے۔ ۱۳۱۸ھ ہجری (سنہ ۱۹۰۰ء) میں محمد جمہور
 اس کے صدر مقرر کیے گئے۔ اور آخر دم تک صدر رہے۔ اس نے اپنے
 میں انھوں نے انجمن کے مقاصد کے لئے اپنی کوششوں میں اور بھی
 اضافہ کر دیا ہے

۱۳۱۸ھ بیان محمد رشید فرما سکے اس تذکرے کا خلاصہ ہے۔ جو انھوں نے المنارِ ششم، ۲۹
 میں کیا ہے۔ انھوں نے لکھا تھا کہ اس قسم کی کوششیں اسلامی ممالک میں نابود ہیں۔ صرف
 ہندوستان اور مصر برطانوی آزادی کے زیر سایہ ان کا وجود پا جاتا ہے۔ لیکن ان ملکوں
 میں بھی اس قسم کا تعاون ابھی طفولیت کے عالم میں ہے۔ ۱۳۱۸ھ المنارِ ششم، ۲۹۔

۱۳۱۸ھ المنارِ ششم، صفحہ ۲۹۔ تاریخ۔ سوم ۲۲۳۔ یکم ۲۴ (دوبند)
 تاریخ۔ سوم ۲۲۳۔ ان کی کوششوں کے نتائج کے لئے دیکھو المنارِ
 ششم، ۲۹۔ تاریخ۔ سوم ۲۲۳۔ ان کی کوششوں کے نتائج کے لئے دیکھو المنارِ
 ششم، ۲۹۔ تاریخ۔ سوم ۲۲۳۔ ان کی کوششوں کے نتائج کے لئے دیکھو المنارِ

ادبی احیاء کی کوششیں

اس سے پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ جب وہ سرکاری اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ اور پھر جب اُن کا تعلق ازہر سے ہو گیا تھا۔ اُنھوں نے عربی زبان کے صحیح استعمال کو رائج کرنے کی بے حد کوششیں کیں۔ تاکہ اس کو اُن کی زبان تک پہنچا دیں۔ جو ثقافت عرب کے زمانہ عروج میں مروج تھی۔ یہ صرف علمی ذوق و شوق کی فراوانی کا نتیجہ نہ تھا۔ اُن کا وعوی تھا۔ کہ عربی زبان دین اسلام کی تہذیب و سہ ہے۔ ۱۔ ملت اسلامیہ اس وقت تک زوال و عروج نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زبان ترقی نہ کرے۔ ۲۔ لہذا اگر دین کی اصلاح منظور ہے۔ تو عربی زبان کی اصلاح ضروری ہے۔ اُنھوں نے علمائے تہذیب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہ ہماری زبان کی اصلاح ہمارے دینی عقائد کی اصلاح کا واحد ذریعہ ہے۔ مسلمان اس زبان سے بے خبر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ وہ اپنی دینی کتابیں اور مختلف ضابطین کے اقوال کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قدیم عربی زبان میں علم و ثقافت کے وہ پیش رہا خدائے موجود ہیں جن کا حصول اس زبان کی تحصیل کے سوا ممکن نہیں۔ ۳۔ لیکن اُن کا عقیدہ یہ تھا۔ کہ جو کتابیں ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اُن کے ذریعے سے عربی زبان کا احیاء ایک خیال محال سے زیادہ نہیں۔ ۴۔ لہذا عظیم المہ و علما کی اُن تصانیف کا احیاء ضروری ہے۔ جو علوم اسلامیہ کے زمانہ عروج میں لکھی گئی تھیں۔ اس مقصد کے لئے ۱۹۱۱ء میں ایک انجمن تَجَنُّدِ احیاء علوم العربیہ کے نام سے قائم کی گئی۔ جس کے صدر مفتی محمد عبدہ تھے۔ ۵۔ آپ کی کوشش

۵۲ المنار ہشتم ۱۹۱۱ء

۵۱ تاریخ۔ سوم ۱۹۱۱ء

۵۳ "تفسیر سورۃ البصر و خطاب عام فی التربیتۃ و التعلیم" صفحہ ۹۱۔ دوسرا ایڈیشن۔ مطبع

المنار۔ قاہرہ۔ ۱۳۳۰ھ ہجری (۱۹۱۱ء) ۵۴ المنار۔ ہشتم ۱۹۱۱ء

۵۵ المنار۔ ہشتم ۱۹۱۱ء۔ تاریخ۔ سوم ۱۹۱۲ء۔ یکم ۱۹۱۳ء (دوبعد)

سے علم بلاغت کی دو کتابیں مرتب کی گئیں۔ جن کے قلمی نسخے دوسرے ملکوں سے حاصل کیے گئے تھے۔ انھوں نے شیخ محمد الشقیطیؒ کی مدد سے لسانیات عربی کی ایک ضخیم و عظیم کتاب درست کر کے مرتب کی جس کی سترہ جلدیں تھیں۔ اس کے بعد امام مالکؒ کی دسویں تصحیح کا کام شروع کیا۔ جس کے لئے مفتی محمد عبدہؒ نے تپوئس۔ نیز اور دوسرے مقامات سے نسخے حاصل کیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر اس شخص کی جو صلہ افزائی کرے تھے۔ جو تصنیف سے یا غیر ملکی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرنے سے اس ادبی احیاء میں معاون ہو رہے تھے۔ جو مفتی محمد عبدہؒ کا مقصد مکمل تھا۔

۱۰۰ یہ کتابیں تھیں: "اسرار البلاغۃ" و "دلائل العجاز" از عبد القادر بن جانی (متوفی ۱۰۰۰ھ) ملاحظہ ہو Brochermann۔ یکم ۲۸۸ - ۲۸۹ ن ۵۹۲

۱۰۱ المنار شقم ۲۹۱۔ تاریخ۔ سوم ۲۲۳۔ الشقیطی ایک شامی عالم تھے۔ جن کو مفتی محمد عبدہؒ نے اس کام کے لئے مصر میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ ملاحظہ ہو بعد کا حوالہ یہ مفتی محمد عبدہؒ کے انتقال سے چند ماہ پیشرفت ہو گئے۔ تاریخ۔ سوم ۲۱۲۔

۱۰۲ یہ کتاب ہسپانوی ماہر لسانیات دسویں سے ۶۶۰ھ تک ابن سید کی المختصر تھی۔ Brochermann۔ یکم ۳۰۹۔

۱۰۳ المنار شقم ۲۹۱۔ وہاں اس کتاب کو "المردۃ" کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہو Beitzke۔ تیرھویں جلد ۱۱۳۔ علاوہ بریں مفتی محمد عبدہؒ کی خط و کتابت جو انھوں نے مراکش کے سلطان عبد العزیز اور جامعہ فیز کے معلم اور قاضی القضاۃ مولائی، وریس بن میلانے عبد الہادی سے اس کتاب کے قلمی نسخوں کے متعلق کی تھی۔ تاریخ۔ دوم ۵۲۵ - ۵۲۶۔

۱۰۴ اخبار الوطن، کا بیان ہے کہ مشہور شاعر حافظ ابوالہیثم نے دسویں صدی کے کا جو عربی ترجمہ "البسمۃ" کے نام سے شائع کیا۔ وہ بھی مفتی محمد عبدہؒ ہی کے اثر کے ماتحت کیا تھا۔ مترجم نے اپنے ترجمے کو "ماہرین" کے لیے اور بدبختوں کے "ماد" مفتی محمد عبدہؒ کے نام سے منسوب کیا۔ تاریخ۔ دوم ۵۵۲۔ مترجم کا خط محمد عبدہؒ کے نام اور ان کا جواب۔ ملاحظہ ہو مفتی کے دوسرے مکتوب مصنفوں اور مترجموں کے نام۔ صفحہ ۲ - ۵۵۱۔

اسلام کی مدافعت

متعلق محمد عبدالہ اپنے استاد سید جمال الدین کی تقلید میں اسلام کا دفاع بھی کرتے
جب کبھی اسلام پر ناواقف حملے ہوتے۔ وہ دین حق کی حمایت میں سینہ سپر ہو
جاتے۔ اس کی دو مثالیں یہ ہیں۔ کہ انھوں نے *Le Monde* .
Hanotaux وزیر امور خارجہ فرانس اور فرح الطہون مدیر مجلہ عربی الجامعة
کے مضامین کے نہایت قاطع اور مدلل جواب لکھے جن سے ساری دنیا نے
اسلام میں ان کی شہرت ہوئی۔ اور وہ زمانہ حاضر میں دین کے قابل ترین مجاہد
تسلیم کئے گئے *M. Hanotaux* کا مقالہ سن ۱۹۰۰ء کے اوائل میں فرانس
کے *Journal de Paris* میں شائع ہوا۔ اس کا عنوان تھا "اسلام
اور مسئلہ مسلمانوں کا سامنا" اس مقالہ کا عربی ترجمہ عربی اخبار "الموید" نے شائع
کیا *M. Hanotaux* کا فوری مقصد یہ تھا کہ حکومت فرانس اور
اہل فرانس کو بیدار کر کے ان اختلافات کی طرف توجہ دلائیں۔ جو فرانسیسی نوآبادیوں
کی مسلم قوموں اور مسیحی نقطہ نگاہ کے درمیان ہیں۔ اور حکومت کو اس بات پر
آبادہ کہیں کہ تحقیقات و مشورہ کے بعد ایک مختصر سیاسی و مذاہبہ مرتب کرے
جس میں وہ اصول بیان کرے جن کی بنیاد بنیائے اسلام سے اس کے تعلقات
کی نوعیت کا فیصلہ کیا جائے۔ "لے وزیر مذکور نے دونوں مذہبوں یا دونوں مذاہبہ
کے درمیان جن میں سے ایک آریائی اور دوسری سامی ہے۔ اختلافات کو واضح
کے لئے اس امر پر بحث کی کہ دونوں کے نقطہ ہائے نگاہ مذہب کے ان دو
بنیادی مسئلوں کے متعلق کیا ہیں۔ کہ ذات الہی کی نوعیت کیا ہے۔ اور جبر و
اختیار کا مطلب کیا ہے۔ ذات الہی کے متعلق اس نے لکھا کہ عیسائیوں کا

۱۵ تاریخ۔ دوم ۳۸۲ *M. Hanotaux* کا پہلا مقالہ صفحات ۹۵-۳۸۲ پر اور
محمد عبدالہ کا جواب صفحات ۳۸۱-۳۹۵ پر دیا گیا ہے۔ ان دونوں مقدمات اور دوسروں کے
متعلق طویل بحث کے لئے یکم تاریخ یکم ۱۴۰۹ (دوبعد) ۵ تاریخ۔ دوم ۳۹۳۔

عقیدہ شلیت یعنی خدا کا انسان کی شکل میں ظہور انسان کی قدرت و وقت اور ذات الہی سے اس کے قریب کا منظر ہے۔ لیکن توحید اور اس کے اور اک ہونے کے متعلق مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے۔ وہ انسان کی سب سے حقیقی اور سب سے بے لسی ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح مسیحیت نے تو انسان کو فاعل مختار قرار دے کر اس کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ مسائل کا عقلی استعمال کرے۔ اور خود اعتمادی سے کام لے لیکن اسلام نے تقدیر کا عقیدہ پیش کر کے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ اندھا دھند ایک ایسے قانون کے آگے ہر تسلیم کر دے۔ جو قطعی طور پر غیر متغیر ہے۔

چونکہ مفتی محمد عید نے المودیہ میں یہ مقالہ شرمھا۔ انھوں نے اسی وقت اس کا جواب لکھ کر اسی اخبار میں بھیج دیا مفتی محمد عید نے اپنے جواب میں M. Hanotaux کے مطالعہ تاریخ پر تنقید کی۔ اور لکھا کہ یورپ کی موجودہ ثقافت ابتدائی آیین آبا و کاروں سے ماخوذ نہیں۔ اور چنانچہ اہل یونان کا تعلق ہے۔ جن کو M. Hanotaux یورپ کا استاد بتا رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی تہذیب سامی اقوام کے ساتھ ربط ضبط سے ان کی سب سے نہیں نہ مانے ہیں یورپ جنگ و خونریزی کے سوا کسی تہذیب کو نہ جانتا تھا۔ اسلام اپنا بیول اور ایشیا کی دوسری آیین اقوام اور مصریوں۔ رومیوں اور یونانیوں کے علیہم و فیہم کیلے کہ یہاں آیا۔ اور انھیں ان کثافتوں سے پاک کر کے لایا۔ جو مغربی اقوام کے بادشاہوں نے ان میں پیدا کر دی تھیں۔ نتیجتاً تہذیب مسیحیت کہ تمام قومیں اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسری سے ثقافت اخذ کرتی ہیں۔ اور مغربی آیینوں سے مشرقی سامیوں سے جو کچھ اخذ کیا وہ اس سے بہت زیادہ تھا۔ جو آج محکوم مشرق آزاد مغرب سے حاصل کر رہا ہے بلکہ زیادہ تہذیب سے نہیں۔ بلکہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔

محمد عبدہ نے دعویٰ کیا کہ توحید کا عقیدہ سامی عقیدہ نہیں۔ بلکہ صرف عبرانی عقیدہ ہے۔ کیونکہ فونیقی۔ عرب اور دوسرے سامی کافرو مشرک تھے لہٰذا تقدیر کا جو مسئلہ چھیڑا گیا ہے۔ اُس کی بحثیں کسی ایک مذہب سے مخصوص نہیں ہیں اس کے علاوہ انسان کی مختاری کا مسئلہ نوو مسیحیوں میں بھی متفق علیہ نہیں۔ کیونکہ ٹامسٹ یا ڈومینیکن "جبر" ہیں۔ اور جیسویٹ "قدریہ" ہیں۔ حقیقت میں یہ مسئلہ سامی نہیں۔ بلکہ اصلاً آیین ہے لہٰذا قرآن جبریت سے انکار کرتا ہے۔ اور کوئی چھیالیس آیات میں تسخیر و اختیار کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہی وہ روح تھی جس کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور مسلمانانِ سلف نے نہایت شریعت سے اسلام کی اشاعت کی جس کے *Dr. Hamotamx* شاکر کی نظر آئے ہیں لہٰذا بلاشبہ بعد میں مسلم اقوام پر جمود و غفلت نے تسلط جمالیا۔ اور یہ بعض ایسے تصورات کا اثر تھا۔ جو بعض صوفیوں نے پھیلائے۔ لطیف یہ ہے کہ یہ تصورات بھی آیین تھے۔ جو ہندوستان اور ایران سے آئے لہٰذا دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اُس کے ماورائے ادراک ہونے کا تھا۔ اس کے متعلق شیخ محمد عبدہ نے تاریخی اعتبار سے ثابت کیا کہ دور وحشت کے افریقیوں۔ پودھوں۔ برہمنوں۔ یونانی فلسفیوں اور پیرانے مصری اجبار میں خدا کے متعلق جو تصورات تھے۔ اُن کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معقول ترین عقیدے تھے۔ جو عقل انسانی کی مدد سے قائم کئے جا سکتے تھے۔ لیکن عقیدہ تثلیث میں تو عقل کو کوئی دخل ہی نہیں۔ اور مسیحی اس کا خود اعتراف کرتے ہیں۔ شاہِ سٹونپین کے زمانے تک مسیحی مبلغین صہنہ پرست و ثیا کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو

۱۵ تاریخ۔ دوم صفحہ ۲۰۱
۱۵ تاریخ دوم صفحہ ۲۰۳

۱۵ تاریخ۔ دوم صفحہ ۲۰۰
۱۵ تاریخ دوم صفحہ ۲۰۲
۱۵ تاریخ۔ دوم صفحہ ۲۰۶

ماورائے اوراک ہی پیش کرتے تھے اس وقت انسانی تقابلی کا تصدیق مسیحیت داخل ہوا جس سے وہ خرابیاں پیدا ہوئیں۔ جو شرکاب اصلاح دین Ref. ۵۷ - mention تک برابر جاری رہیں ۵

جب محمد عبدالہ کا جواب شائع ہوا۔ تو روزنامہ الہرام نے Le Monde و Sn. Hamotane کی حمایت میں لکھا۔ کہ ان کے مقالے کا ترجمہ صحیح طور پر نہیں کیا گیا۔ جب وزیر مذکور نے "الہرام" کے فرانسیسی ایڈیشن میں یہ مقالہ پڑھا۔ تو انھوں نے Journal de Paris میں ایک دوسرا مقالہ لکھا۔ جو "الہرام" نے پھر ترجمہ کر کے "پھر وہی اسلام" کے عنوان سے شائع کیا۔ یہ مقالہ ۲۱ مئی سنہ ۱۹۰۷ء کو چھپا۔ اس میں Hamotane نے تصریح کی۔ کہ میرا مقصد اسلام پر حملہ کرنا نہ تھا۔ بلکہ میرے پیش نظر احترام۔ اعتدال و مفاہمت و رہم آہنگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ مدت بعد جب "الہرام" کا ایڈیٹر پیرس گیا۔ تو اس نے مسائل زیر بحث کے متعلق وزیر مذکور سے ملاقات کی۔ اور اس کے نتائج اپنے اخبار کی اشاعت مورخہ ۱۶ جولائی سنہ ۱۹۰۷ء میں شائع کئے۔ Hamotane نے دوبارہ یقین دلایا۔ کہ اسلام پر حملہ کرنا ہرگز میرا مقصد نہ تھا۔ تاہم یہ نہیں مان سکتا۔ کہ انصاف۔ آزادی اور تہذیب کے اعتبار سے مشرق پر پنی حکومتوں جتنا ترقی یافتہ ہے۔ یورپ کو اپنی بہبود کی خاطر ان دونوں کو الگ الگ کرنا پڑا تھا۔

اس کا جواب مفتی محمد عبدالہ نے تین مقالات میں دیا۔ جو الموبید^{۵۷} میں

۱ تاریخ۔ دوم صفحہ ۴۰۷ طے تاریخ۔ دوم صفحہ ۴۱۱۔ مقالہ صفحات ۴۵۲ - ۴۵۸ درج ہے طے تاریخ۔ دوم صفحات ۴۵۸ - ۴۶۷ طے تاریخ۔ دوم صفحات ۴۶۷ - ۴۷۴ تا ۴۸۴۔ ان مقالات میں سے پہلا مقالہ الموبید^{۵۷} مورخہ ۲۵ جولائی سنہ ۱۹۰۷ء میں شائع ہوا۔ ملاحظہ ہو الاسلام والزند علی منتقد یہ^{۵۸} مطبع ادبی توفیق قاہرہ ۱۳۲۳ھ مطابق (۱۹۰۴ء) صفحہ ۶۲ حاشیہ۔ اس کتاب میں دیباچی صفحہ ۱۲۶ پر

نشانے ہوئے۔ انھوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ *m. Hanotaux* نے ان کی کمزوریوں کے متعلق انھیں جو ملامت کی ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اور یورپ سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ *Hanotaux* نے اتحاد اسلامی کا ذکر کیا تھا۔ مفتی محمد عبدہ نے اس کے متعلق تصریح کی۔ کہ اتحاد اسلامی کوئی سیاسی نہیں بلکہ دینی تحریک ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوموں کو اپنے حالات کی اصلاح کے لئے دعوتِ اوی جاسے۔ اور اس کام میں کامیابی حاصل کرنے کا تنہا طریقہ یہی ہے کہ وہ دینی اصلاح کی کوشش کریں۔ انھوں نے کھلے دل سے مسلمانوں کی کمزوریوں اور ان کے نقائص کو تسلیم کیا۔ اور کہا کہ یہی وہ نقائص ہیں۔ جن کو دور کرنا اس تحریک کا مقصد ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ اگر ایامِ گزشتہ کے مسلمان حکمران دین اور دنیا دونوں کے حکمران ہوتے۔ تو وہ کبھی دین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے ظلم و ستم اور عیش و عشرت میں مصروف نہ ہو سکتے جس نے مسلمان ملکوں پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا۔ اور ان کی غزنیہ نریں متلع یعنی آزادی کو ان سے چھین لیا۔

مفتی محمد عبدہ کا دوسرا دفاع ایک مقالہ کا جواب دیا۔ جو رسالہ "الجامعہ" کے مسیحی ایڈیٹر نے ہسپانیہ کے عظیم مسلمان فلسفی ابن رشد کے متعلق لکھا تھا۔ اس پر عبدہ نے نگار نے فلسفہ و حکمت کے متعلق رد و ادبی کے مسئلہ پر اسلام اور مسیحیت

و تقیہ جانشین (۱۲۱)۔ *Hanotaux* کا تمام سلسلہ مقالات و خیرہ اور محمد عبدہ کے جوابات شامل ہیں۔ اس میں محمد عبدہ کے چار دوسرے مقالات بھی ان کی کتاب "رسالۃ التوحید" سے نقل کیے گئے ہیں۔ اور ایک سید جمال الدین کا مقالہ بھی ہے جو ان کی کتاب "الرد علی الدھریین" سے مانجوس ہے۔ اس میں محمد سبے فرید و جبری کا ایک مقالہ جو ان کی کتاب "المدنیہ و الاسلام" سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک اور سلسلہ مقالات جو جنوری سنہ ۱۲۹۱ھ میں شائع ہوا مسلمانوں کی ایک تعلیمی کانفرنس کے متعلق ہے۔ جو ۲۷ دسمبر ۱۸۹۹ء کی کانفرنس میں منعقد ہوئی تھی۔

۲۷ تاریخ۔ دوم ۱۳۷۹ھ

کے درمیان مقابلہ کیا۔ کہ مسیحیت علما و فلاسفہ کے متعلق زیادہ رواج دار رہی ہے اور اسلام کی نسبت ان پر ظلم کرتی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں دینی و دنیاوی اختیارات متحد ہیں۔ اور اس سبب سے مسیحیت کی نسبت اسلام میں رواج دارانہ رویہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مسیحیت کی رواج داری کا عملی ثبوت یہ ہے کہ مسیحی یورپ میں علم و حکمت کو تشدد و فتح حاصل ہوئی۔ اور ہماری تہذیب حاضرہ جلوہ گر ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں ظلم ایسا نکاح فتح نہیں پاسکا۔ اس مقابلے میں انسانی عقل کی توثیق کے لئے انکار کو مستعمل علما سے منسوب کیا گیا تھا۔ اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ اپنی تشریح حقیقت سے کافر تھا۔

سفٹی محمد عبدہ نے چار نکات پر بحث کی۔ جو ان دعاوی سے پیدا ہوتے تھے۔
آؤں مسلمان اپنے فلسفیوں سے تو رواج داری ہستے رہے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے فلسفیوں سے نہیں۔ اس کے جواب میں انھوں نے تمام نسایں اور مذاہبوں کے ساتھ مسلمانوں کی رواج داری کا ذکر کیا۔ اور غیر مسلم نو فرین اور فلسفیوں کو اس کا شاہد ثابت کیا۔ دوم مسلمانوں کے فریقے اپنے مذہب عقائد کے لئے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہے۔ اس کا جواب انھوں نے نفی و انکار میں دیا۔ تیسرا اسلام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ علم و حکمت کے متعلق رواج داری کو مندرجہ قرا وینا ہے۔ لیکن مسیحیت ان کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ یہ محمد عبدہ کے نزدیک سب سے زیادہ دنیاوی نکتہ تھا۔ چنانچہ اس پر انھوں نے تفصیل سے بحث کی۔ انھوں نے مسیحیت

۱۵ "الاسلام والتصرانی مع العلم والادب" موضح المنار قاہرہ۔ پبلشر ایشین
 ۱۳۲۱ھ ہجری ۱۹۲۳ء صفحات ۴-۵ مقدمہ اور صفحات ۷-۸-۹۔ جن میں محمد عبدہ
 نے مسائل زیر بحث کا خلاصہ درج کیا ہے۔ محمد عبدہ کے جوابات پہلے تو مقالات کے طور پر
 "المنار" میں شائع ہوئے۔ اور اس کے بعد مندرجہ بالا نام سے کتابی شکل میں چھاپ دیئے گئے۔

اور اسلام کی نوعیت کو واضح کرنے والی بنیادی خصوصیات کو ایک ایک کر کے لیا۔ ان دونوں کے اختلافات و اتفاق کو واضح کیا۔ اور ان کے نتائج و رجحانات کا جائزہ لیا۔ پتھارم: اہل پوپ مسیحیت کی مذہبی رواداری کے طفیل ہی تہذیب حاضرہ کے فوائد سے متمتع ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں انھوں نے واضح کیا کہ مسیحیت نے نہ صرف اپنے علماء بلکہ دوسرے مذاہب کے ادیان کے ماننے والوں کو بھی تشدد کا تختہ مشق بنایا ہے لیکن اسلام نے علم و تہذیب کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ اور مسلمان حکمرانوں نے اپنے اور دوسرے مذاہب کے علماء کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے ان اسباب مفصل بحث کی جن سے موجودہ زمانے میں اسلام ایک نظام کی حیثیت سے جامد ہو گیا۔ اور جن کے اثر سے آج کل کے مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی۔ آخر میں انھوں نے مادہ اور وجود کے متعلق ابن رشد کے فلسفے اور مسلمان علماء دینیات کے رمیے پر بحث کی جس حد تک ان کے معترض مقالہ نگار نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا۔

نامکمل منصوبے

ازہر کی انتظامی کونسل سے مفتی محمد عبدہ کے مستعفی ہو جانے کے باعث ان کے منتہ و منصوبوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انھوں نے اس زمانے کے شیخ الانہر شیخ علی البیلاوی کی تجویز پر ازہر میں تاریخ اسلام پر لیکچر دینا منظور کر لیا تھا۔ اور جدید طریقوں کے مطابق اس مضمون پر ایک درسی کتاب بھی لکھنا چاہتے تھے۔ جب ازہر سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ تو یہ اسادہ ترک کر دیا گیا۔ مزید بہاں جب وہ ازہر والوں کی مخالفت کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ تو انھیں محسوس ہوا کہ انھوں نے ازہر کو اصلاح و احیائے اسلام کرنے والے آدمیوں کی تربیت کا مرکز بنانے کا جو خواب دیکھا تھا۔ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے

بعد انھوں نے ایک نئے ادارے کی تاسیس کا منصوبہ تیار کیا۔ جو اس مقصد کے لئے ان کے تصدیقات کے مطابق کام کر سکے۔ ایک حکومتی پائٹھانہ اس منصوبے کا حامی بنایا گیا۔ اور اس نے ایک قطعہ اراضی مفت عطا کر دیا۔ چنانچہ اس ادارے کے متعلق تنجا وینہ مرتب ہونے لگیں لیکن ان کی موت سے سب خاک میں مل گئیں ۱۵ قرآن کی ایک تفسیر بھی لکھی جا رہی تھی۔ جو ان کے انتقال کی وجہ سے نامکمل رہ گئی ۱۶

انھوں نے ایک کمپنی کے قیام کا ارادہ بھی کیا تھا۔ تاکہ قاہرہ سے ایک نمونے کا عربی روزنامہ جاری کیا جائے جس کے لئے حیلہ ادارت اور مقالہ نگاروں کا انتخاب نہایت احتیاط سے کیا جا رہا تھا۔ اس روزنامے سے ایک تو عمومی اصلاح کے مقاصد کو تقویت دینا مقصود تھا۔ دوسرے صحیح اخبار و اطلاعات کی اشاعت مطلوب تھی۔ سیاسی مسائل کی طرف توجہ کو محدود و مقید رکھنے کا ارادہ تھا۔ اچھے اخبار کی تنجا وینہ تقریباً مکمل ہو چکی تھیں اخبار کا نیکل آنا کوئی دن کی پات تھی۔ لیکن ان کے انتقال کی وجہ سے ۱۷ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا ۱۸ اس کے علاوہ مفتی محمد شبیر کا ارادہ یہ بھی تھا۔ کہ جس طرح انھوں نے مغرب میں مسلمانوں کے حالات کا عبثی مشاہدہ کر کے لے لئے سفر اختیار کیا تھا۔ اسی طرح ہندوستان۔ ایران اور روس کا دورہ کر کے ان ملکوں کے مسلمانوں کے متعلق براہ راست معلومات حاصل کریں ۱۹

۱۶ یہ خطبہ اراضی احمد پاشا المندشاوی نے دیا تھا۔ المنار ہشتم ۴۹۵۔ اس کے بعد یہ

درسہ محمد رشید بنیاد نے قائم کیا۔ ملاحظہ ہو ادارہ اشاعت و ہدایت

۱۷ ان کی تفسیر سورہ چہارم ۱۲۵ پر ختم ہوتی ہے۔ المنار جلد ۲۸ (۱۹۲۷ء) ۶۵۴

ملاحظہ ہو شیخ تفسیر المنار

۱۸ المنار ہشتم ۴۹۶۔

۱۹ المنار ہشتم صفحہ ۴۹۶۔

مرض الموت اور انتقال

مفتی محمد عبیدہ یورپ جانے کے ارادے سے اسکندریہ کے نواح میں
(سفر۔ رملہ) اپنے ایک دوست محمد بے راسم کے ہاں قیام پذیر تھے۔ کہ
مرض الموت نے آلیا۔ اُن کی بیماری تو مدت سے چلی آتی تھی لیکن اُن کی
موت سے ایک ہفتہ پہلے تک کسی کو خواب و خیال بھی نہ تھا۔ کہ وہی اُن
کی موت کا باعث بن جائے گی۔ اُسے جب اندھیر کے آخری واقعات کے
زیر اثر آنکھوں نے استعفا دیا تھا۔ تو اُس سے کچھ پہلے وہ سودان گئے
تھے۔ وہاں بھی یہ بیماری شدت اختیار کر گئی تھی اُن کا ارادہ تھا۔ کہ
یورپ جا کر علاج کرائیں۔ اور پھر مرگش چلے جائیں۔ لیکن تھوڑی ہی مدت
میں معلوم ہوا۔ کہ سفر ناممکن ہے۔ چنانچہ چند روز کی علالت کے بعد وقت آخر
آگیا۔ اور ۱۱ جولائی ۱۹۰۵ء کو سہ شنبہ کے تیسرے پہر پانچ بجے مفتی محمد عبیدہ
اپنے پیدا کرنے والے کے دربار میں حاضر ہو گئے (۸۔ جمادی الاول ۱۳۲۳ھ)
دوسرے دن صبح مقامی مائیموں کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ریلوے
سٹیشن تک پہنچایا۔ حکومت نے ایک سپیشل ٹرین مہیا کی جس میں میت
قاہرہ کو روانہ ہوئی۔ راستے میں متعدد بڑے بڑے سٹیشنوں پر ہزاروں
آدمیوں کے ہجوم نے خراج عقیدت پیش کیا۔ قاہرہ میں ایک بہت
بڑا جیلوس مرتب ہوا جس میں حکومت کے حکام عالی مقام مختلف ملکوں

۱۵ تاریخ۔ سوم ۷۸۔ ۷۹ ۱۵ تاریخ۔ سوم صفحات ۷۶۔ ۷۷۔ اُن کا

مرض سرطان گردہ تھا۔ ۱۵ یعنی سال قبل کے موسم سرما میں تاریخ۔ سوم ۷۹ اشارہ

۱۵ تاریخ۔ سوم ۱۵۱ ۱۵ تاریخ۔ سوم صفحات ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ المنار۔ مضمون

۳۷۸۔ بعض اخبارات مثلاً "الانوار" تاریخ۔ سوم ۱۲۷ نے اس اتفاق کی طرف اشارہ کیا

ہے۔ کہ عین اسی دن ڈاکٹر ایجنسی نے سرولیم میڈور (مشہور مصنف) اور شیخ محمد عبیدہ کے

ایک دوست ڈاکٹر سٹونی سمیت (امریکی) کے انتقال کی خبریں شائع کیں۔

۱۵ تاریخ۔ سوم ۷۶

کے سفر۔ فوج اور سوار پولیس کے دستے حایل القدر علی۔ مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندے۔ ذی ثروت اور ذی اثر طبقات کے افراد۔ انہر کے بے شمار طلبہ اور تمام طبقات اور ادیان و مذاہب کے ہزار ہا انسان شامل تھے۔ یہ جلوس مسجد ازہر تک پہنچا۔ یہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سابق میں رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے شیعہ شیوخ انہر کے انتقال کے وقت ازہر میں مرثیہ پڑھتے جاتے تھے۔ شیخ محمد عبدہ نے اس رسم کو موقوف کر دیا تھا۔ لہذا اس موقع پر کوئی طرح خوانی یا مرثیہ خوانی نہ کی گئی۔ جب نماز جنازہ ہو چکی۔ تو جلوس قبرستان کو روانہ ہوا۔ تشریف کے بعد حسن پاشا عاصم نے اس اجتماع کو فوراً ختم کر دیا۔ اور یہاں بھی طرح خوانی کا موقع نہ دیا۔ انتقال کے چالیسویں دن حسب رواج ایک مجلس تہنیت منعقد کی گئی۔ اور قبرستان میں بہت بڑا اجتماع ہوا۔ یہاں چار مقررین منتخب کیے گئے۔ جو مرحوم و مغفور سے گھر کے دروازے پر کھینچے گئے۔ اور ان کے اعتراض و مقاصد سے پوری طرح واقف ہو گئے۔ انہوں نے مرحوم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا۔ اور مرحوم اور ان کی خدمات کو بہترین خراج تحسین ادا کیا۔

تاریخ۔ سوم صفحہ ۴۰۔ تاریخ۔ سوم صفحات ۲۰-۱۵۱۔ اخباری بیانات میں لکھا گیا کہ بعض دوسری بیانات بھی جواز سے ہیں منقذ نہیں۔ جن کی محمد عبدہ نے مخالفت کی تھی۔ مثلاً ابوس کے ساتھ قرآن خوان۔ قرآن کے نسخے اٹھا کر پڑھنے والے اور عود و دھواں جاسنے والے نہیں تھے۔ کیونکہ محمد عبدہ نے اپنی والدہ کے انتقال کے موقع پر ان سب بدعتوں کو مذکور قرار دیا تھا۔ تاریخ۔ سوم صفحہ ۱۵۱ حاشیہ ۱۵۱۔ وہ قبرستان بہت بڑا "قراۃ المجاہدین" کہتے ہیں۔ تاریخ۔ سوم صفحہ ۷۰۔ تاریخ۔ سوم صفحات ۲۰-۱۵۱۔ یہ مقررین پہلے سے تجویز کیے گئے تھے۔ اس کی جو ذی وجہ بھی تھی۔ کہ بہت سے انہوں مرحوم رہنما کی تعریف اس اجتماع عام میں کرنا چاہتے تھے۔ جن مقررین نے مرحوم کی زندگی اور ان کے کام پر تقریریں کیں۔ وہ حسن پاشا عاصم۔ حسن پاشا عبدالرزاق۔ شیخ احمد ابی خطیبہ اور قاسم بے ابن تھے۔ دیگر دو حضرات جنہوں نے منظوم مرثیہ پڑھے۔ وہ حافظ ابراہیم اور حفی بے ناصر تھے۔ تاریخ۔ سوم ۲۳۶-۲۳۷۔ یکم ۱۰۵۰-۱۰۵۱۔

کردار اور اقتدار

مفتی محمد عبیدہ کے انتقال کے ساتھ ہی وہ زہریلی نکتہ چینیوں - تیز و تند جملے - اور خفیہ سازشیں جو ان کی شخصیت اور ان کی سرگرمیوں کے خلاف گزشتہ دو سال کے دوران میں بہت ہی زیادہ شدید ہو چکی تھیں - یکدم خاموش اور نشانہ ملامت بن گئیں - اور عام طور پر تسلیم کیا گیا کہ ان کے انتقال سے مصر اور اسلام دونوں کے مقاصد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے بلکہ اختلاف آما بلکہ اختلاف مذاہب بھی فراموش کر دیا گیا - اور مسلمانوں - یہودیوں اور عیسائیوں نے یک زبان ہو کر اس شخص کو خراج عقیدت ادا کیا - جو سب کے نزدیک سچا محب وطن - فاضل اجل اور بیدار اور عالی دماغ قائد اور مصلح تھا ۔

اس میں شک نہیں کہ مرحوم قیادت کے بعض لازمی خصائص کے حامل تھے - جسمانی اعتبار سے ان کا ہاڈ چوکڑا - بدن مضبوط اور قد و قامت میانہ تھا - واڑھی بھری ہوئی اور گنجان - آنکھیں چمکیلی - زنگاہیں دل میں اتر جانے والی اور آواز گونجیلی تھی ۔ طبعیت کے چوہے اور تند مزاج تھے - فصیح و بلیغ اور مدلل تقریر کرنے والے تھے - فی البدیہہ خطابت میں کمال حاصل تھا - اور تقریر و تحریر میں عربی زبان کا استعمال نہایت فصاحت سے کرتے تھے - حافظہ غیر معمولی طور پر تیز تھا - اور دماغی قوتیں مسئلہ طور پر اعلیٰ درجے کی تھیں - وہ ایک اچھک کارکن تھے - اور بے شمار دوائیہ عمل میں ان کی لیاقت اور انتظامی قابلیت بے نظیر تھی ۔

۱۰ ملاحظہ ہو - *Koranauslegung* صفحہ ۳۲۳ تاریخ سوم ۸۴ -

تاریخ سوم صفحہ ۶۰

تاریخ سوم صفحہ ۱۰

مرحوم کی جسمانی شکل صورت - ان کی خصوصیات اور ان کے کردار و عمل کے متعلق تفصیلاً ان مآخذ میں ملتی ہیں - مثلاً "ہدایہ" یکم ۲۸۳ (دوبعد) المآثر - ہشتم ۵۳۶ (دوبعد) ۹۰۱ تاریخ سوم ۲۵ (دوبعد) قاہرہ کے ایک ممتاز اخبار "المقطم" میں تاریخ سوم ۹۶ (دوبعد) عربی (باقی صفحہ ۳۳۱ پر)

علم و فضل کی جامعیت کے اعتبار سے وہ اپنے زمانے کے مسلم علما میں سب سے آگے تھے۔ اور ساری دنیائے اسلام ان کے تبحر علمی کو تسلیم کرتی تھی۔ وہ تمام اسلامی علوم مثلاً فلسفہ۔ الہیات۔ تفسیر قرآن۔ اصول فقہ اور حدیث کے ماہر تھے۔ ادبیات عربی میں ان کی معلومات وسیع اور مکمل تھیں۔ ان کا اپنا اسلوب انشا مخصوص تھا۔ چنانچہ تدیس میں اور اہم ادبی تصانیف کی ترتیب میں اس انشا سے پہلی فائدہ اٹھاتے تھے یا نسخ اسلام میں ان کا شغف غیر معمولی تھا۔ انھوں نے نہ صرف ابن خلدون کی تاریخ کا مطالعہ اور تبصرہ کیا۔ بلکہ اپنے ”رسالة التوحید“ کے مقدمے میں اسلام کے نشو و ارتقا کا تاریخی جائزہ لیا جس میں تاریخی تنقید کا معیار عام مسلم علما سے بہت بلند تھا۔ پروفیسر ہارٹن لکھتے ہیں کہ مفتی محمد عبدہ اپنی تصانیف کے فلسفیانہ حصوں میں بڑی سلیس اور کوئی بڑے فلسفی ”نابت نہیں ہوتے“ لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اسلام کے روایتی فلسفے کو پس منظر میں ہٹا کر ایک جدید فلسفہ رائج کرنے کی کوشش کی۔ اور دینیات اسلامی کو ایسے الفاظ میں پیش کیا جو نہ مانہ حال کے اسلامی مفکر کے مطابق تھے۔ اس اعتبار سے انھوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۳۲، حجتہ النبیاء سے جو ایک شامی عالم شیخ ابوالہیثم البیازجی کی ادارت میں نکلتا تھا۔ اور مدیر موصوف محمد عبدہ کے ذاتی دوست تھے۔ تاریخ صفحات ۲۶۱-۲۰۱ (دوبعد) قاسم بے امین کا خلیہ وفات صفحات ۱۰۱ (دوبعد) عربی کے حجتہ المقتطفات“ قاہرہ ہے۔ یہ اہم ترین حالات ہیں۔ ورنہ یوں اس تاریخ کے تمام حیران کن مسائل موجود کی زندگی اور کام کی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں۔

”رسالة التوحید“ دیاچواں ایڈیشن ۱۳۶۶ھ ہجری ۱۹۴۶-۴۷ء صفحات ۲۵-۵۰ اسی کتاب میں آخری باب اس عنوان سے لکھا ہے ”اسلام اس سرعت سے پھیلا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے کیا اسباب تھے“ صفحات ۲۰۱ (دوبعد) *Beinecke* چودھویں جلد ۸۳۔

جس کی توقع ان ناسازگار حالات میں نہیں کی جاسکتی تھی لہ
 انہیں مختلف دائروں کے یورپی مصنفین کی کتابوں سے بھی خاصی
 شناسائی ترجموں سے حاصل ہوئی۔ لیکن جس زمانے میں ان کی عمر چالیس
 سال سے اوپر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ان کتابوں کا براہ راست مطالعہ
 کرنے کے لئے فرانسیسی زبان سیکھ لی۔ اور اس کے بعد دھڑا دھڑا فرانسیسی
 کتابیں پڑھنے لگے۔ انہیں زیادہ تر عمرانیات۔ اخلاق۔ تاریخ۔ فلسفہ اور
 تعلیم کی کتابوں سے شغف تھا لہ وہ انگریز فلسفی ہیریٹ سپنسر کے مداح
 تھے۔ انگلستان گئے۔ تو اس سے ملاقات کی گئی اور اس کی تعلیم کا
 فرانسیسی سے عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ تاکہ مصری مدارس کی اصلاح کی تجاویز
 کا مسودہ تیار کر سکیں اس کے خیالات سے استفادہ کر سکیں لہ اسی
 طرح وہ ٹالسٹائی کو بھی پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ روسی کلیسا سے خارج
 کروایا گیا۔ تو مفتی محمد عبدہ نے اس کو ایک مکتوب لکھا کہ سفر پر پے کے
 دوران میں انہوں نے تعمیری رسم الخط بھی سیکھا۔ کیونکہ تعمیری سلطنت کو عربوں

۱۔ روح المعانی ۲۔ چودھویں جلد ۳۔ اگرچہ اس وقت سپنسر پڑھا ہی چکا تھا۔
 اور اس نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن چونکہ مفتی محمد عبدہ اسی مقصد سے انگلستان گئے
 تھے۔ اس لئے مسٹر ڈائمنڈ کے کہنے پر وہ محمد عبدہ سے ملاقات کرنے پر رضامند
 ہو گیا۔ تاریخ۔ سوم ۱۸۲۰۔ تاریخ۔ سوم ۱۰۳۰۔ ۱۳۸۰۔ ۱۸۲۰۔ مدارس کی اصلاح
 تجاویز سے غالباً وہی تجاویز تراویں۔ جو حکام مصر کو نہ ہی تعلیم کی ضرورت کا قائل کرنے
 کے لئے "مترتب کی گئی تھیں۔ اور جو ایک ابتدائی مسودے سے تاریخ دوم ۸۱۔ ۳۶
 میں شائع کی گئی تھیں۔ یہ تجاویز اس وقت قلمبند کی گئیں۔ جب وہ شام سے مصر واپس
 آئے تھے۔ تاریخ۔ دوم ۵۴۷۔ میں مکتوب نقل کیا گیا ہے۔ ان کے
 علاوہ دو اور مکتوبات ایک انگریز پادری کے نام جس نے لندن میں تقریریں کر کے
 اسلام کی تعریف کی تھی۔ تاریخ۔ حصہ دوم صفحہ ۵۱۳ (دوبعد)
 ۵ المنار۔ ہشتم ۳۹۴۔

سے اور تاریخ اسلام سے بہت بڑا تعلق تھا۔

جو لوگ مفتی محمد عابد کو جانتے تھے۔ وہ اُن کی عظمت کو دار سے پہلے حد
متاثر نہ تھے۔ چونکہ وہ نہایت باوقار اور سنجیدہ تھے۔ اور کسی بڑے سے
بڑے ذی اثر انسان کی خوشامدور آمد کو بھی رد نہ رکھتے تھے۔ اس لیے
بعض لوگ انھیں مغرور بھی کہتے تھے۔ لیکن حقیقت میں وہ منکسر المزاج
آدمی تھے۔ چنانچہ اپنے دوستوں اور اپنے طالب علموں سے نہایت شفقت
سے باتیں کرتے تھے۔ وہ اُن لوگوں کے حق میں جو اُن کی مخالفت کرتے
تھے۔ اور انھیں ضرر پہنچانے کی نیت رکھتے تھے۔ نہایت عالی ہمت
اور محاف کرنے والے تھے۔ لیکن کوئی اُن پر آسانی سے حاوی نہ ہو
سکتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں پر یہ جداوت پار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ
دوستی کے وعود پاروں کی خیر سنگالی اور حسن نیت پر ضرورت سے زیادہ
بھروسہ کرتے تھے۔ غریب و محتاج لوگوں سے اُن کی فیاضی ضرب المثل
تھی۔ وہ کس پیرسوں کے بابا کہلاتے تھے۔ اور عین شمس پر اُن کا مکان
جو دار الفریبا کے نام سے مشہور تھا۔ ساتوں سے ہر وقت گھرا رہتا تھا۔
وہ ازہر کے ضرورت مند طلبہ کی ادرا و خدو صفا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اُن کے
بچی حسابات میں بہت سے ایسے طلبہ کے نام درج تھے۔ جو اُن سے ماہانہ
ونچیفے پاتے تھے۔ مفتی محمد عابد اپنی آرا کے اظہار میں سچے اور بڑیاک تھے
اور اپنے بیانات میں ہمیشہ حقائق اور صحیح البیان کی کوشش کرتے
تھے۔ وہ نہایت فور و بخوش کے بعد کوئی فیصلہ کیسے۔ لیکن جب کریجے
تو اس پر پھاڑ کی طرح قائم رہتے۔ بلاشبہ وہ نکر و عل ہیں کا لا انا و لا

۱۵ تاریخ ہجری ۶۰-۶۸ ۱۵ تاریخ ہجری ۶۱-۶۲ ۱۵ تاریخ ہجری ۶۲-۶۳
میں جس بیان کو وہ ناکافی سمجھتے تھے۔ اس کی تصحیح کے لئے بے حد کوشش کرتے۔ المنار ہجری ۵۴
۱۵ المنار ہجری ۵۴-۵۵ انہوں نے قوت ارادی کی تربیت پر بہت سے دیباچے دیے۔ ۱۵

لیکن دوسروں سے مشورہ و املاؤ کے طالب ضرور ہوتے تھے۔ اُن کا ایک وصف اُن کے معاصرین کو بے حد متاثر کرتا تھا۔ اور اُن کی عظمت کو دار اس کی متقاضی بھی ہوتی تھی۔ اس وصف کو جبرأت ایمانی کہتا چاہئے۔ ایک مقتدر عربی اخبار لکھتا ہے: "مشرق کے عین قلب میں اور خوف و دہشت اور ظلم و ستم کی سر زمین میں مفتی محمد عبدہ ایک جبری اور آزاد انسان تھے۔ انھیں اپنی آرا کے اظہار اور اُن پر عمل پیرا ہونے میں کسی بڑے سے بڑے ذی اختیار کی طاقت کا خوف نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ اس ثبات قدم اور جہالت و بیباکی کی وجہ سے انھیں بہت سے دروناک تجربے ہوئے۔ اور بے شمار مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔"

اسلام کے ساتھ شیفتگی اُن کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ نہایت وثوق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ کہ یہ مذہب صرف اسی صورت میں حالات حاضرہ سے اپنی مطابقت ثابت کر سکتا ہے۔ کہ اس کے پورے نظام میں اس قدر ہمہ گیر اصلاحات کی جائیں۔ کہ یہ دین نو بنو ہو کر اپنی اصلی شکل میں جلوہ گر ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل میں اُن کا ذوق و شوق بے انتہا تھا۔ انھوں نے کہا تھا۔ کہ میں موت کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اس لئے کہ موت اُس کام کا خاتمہ کر دے گی۔ جس میں میں مصروف ہوں۔ لہٰذا ایک دفعہ دوستوں نے اُن کو مشورہ دیا۔ کہ آپ نے اپنے اصلاحی مقاصد کی تکمیل کی غرض سے جو متعدد عہدے اختیار کر رکھے ہیں۔ ان کو ترک کر دیجئے اور عدالت مرافعہ میں اپنی اسی قاضی کی کرسی پر قانع ہو جائیے۔ وہاں آپ کو تنخواہ بھی زیادہ ملے گی۔ اور آپ کو شہرام بدگوئی کے اس طوفان سے بھی

و بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۵ یورپی مصنفوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ تاریخ۔ سوم ۳۹
۱۵ تاریخ۔ سوم ۴۰۔ از المقلّم۔ نیز المقتطف۔ تاریخ سوم صفحہ ۱۰۴۔ مشاہیر
یکم ۲۸۶۔ ۱۵ تاریخ۔ سوم ۳۷۔ ۶۱۔

نجات پائیں گے مفتی محمد عابد نے اس مشورے کو سننے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک دوست نے کہا ہے کہ ”محمد عابد جو زندگی بسر کر رہے تھے۔ اُس سے مختلف زندگی بسر کرنا اُن کے لئے ممکن ہی نہ تھا“ اے مسلمان ملکوں کی پس ماندگی پر وہ اتنے فکر مند رہتے تھے کہ بعض اوقات اس کے ازالہ کے ذرائع اور وسائل سوچنے میں راتیں آنکھوں میں کٹ جاتیں۔ اور ایک لمحے کے لئے بھی سونہ سکتے ۵۲

عمومی حیثیت سے مفتی محمد عابد دین اسلام اور مسلم اقوام کا درواپنہ سینے میں رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے وطن کی محبت کا دم بھی بھرتے تھے۔ ایک مسلمان ملک میں یہ اہر بطور خاص نمایاں ہوتا تھا۔ کیونکہ اسلام کے ساتھ وفاداری قطعی طور پر ملک کے ساتھ عقیدت کی جگہ لیتی ہے۔ وہ اپنی تمام سرگرمیوں میں اس اُمید واثق سے مسلح رہتے تھے کہ بالآخر انھیں کامیابی ہوگی۔ اور یہی اُمید اُن کے تمام تشکلات اور باپوسیوں پر غالب آجاتی تھی۔ ”وہ اپنے ملک کی اصلاح کی جو اُمید رکھتے تھے۔ اُسے کوئی طاقت متزلزل نہ کر سکتی تھی۔ اُن کا پختہ عقیدہ تھا۔ کہ جب بدعنوانی کے بیج ہمارے ملک میں پھول پھل گئے ہیں۔ تو اس زرخیز زمین میں اچھے بیج بھی ضرور برگ بار لا سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے وہ بلند خیالات۔ نجیبانہ جذبات اور مفید تعلیمات جو زندگی بھر کے دوران میں جمع کئے تھے۔ نہایت کھلے ہاتھوں سے بکھیر دیے۔ اور اُن کے پھولنے پھلنے کی اُمید قائم رکھی“ ۵۳

مفتی محمد عابد جن اصلاحات کی ترویج کے لئے کوشاں تھے۔ اُن کے

۵۴ تاریخ۔ سوم ۲۶۶۔ خطبہ موت ارداس ہے امین ۵۵ المنار ہشتم ۵۵
۵۶ تاریخ۔ سوم ۲۶۸۔ قاسم بے امین کا خطبہ۔ لارڈ کرمر کی باتوں سے کہ خواب دیکھنے والے
غیر ملی بیکن مخلص محبت وطن تھے۔ ”modern Egypt“۔ دوم۔ صفحہ ۱۸۰
۵۷ تاریخ۔ سوم ۲۶۸۔ قاسم بے امین کا خطبہ۔

متعلق اہل مصر و جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ قدامت پسند جماعت تھی جس کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ماضی سے ترکہ حاصل ہوا ہے۔ وہ مقدس و ناقابلِ تغیر ہے۔ لہذا موجودہ صورت ہرگز تبدیل نہیں ہونی چاہئے۔ ان کے زیادہ تر نمایاں علمائے ازہر اور ان کے معتقدین تھے۔ دوسری وسیع الخیال اور متحدہ پسند جماعت تھی جس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے۔ جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ماضی سے اس قسم کی وفاداری ناقابلِ برداشت ہے۔ جو آزادی فکر کو مقید کر دے۔ اور جدید ترقیات کے حصول کو ناممکن بنا دے لے محمد عبدہ میں ان دونوں جماعتوں کی بعض خوبیاں مشترک تھیں۔ اس لئے ایک معنی میں وہ دونوں جماعتوں کے آگے آگے تھے لہ قدامت پسندان کے علم و فضل کا بحد احترام کہتے تھے۔ انہیں عالم و محقق اور محافظ اسلام تسلیم کرتے تھے۔ لیکن ان کے رجحان تجدید کی حمایت کے رفا دار نہ تھے۔ دوسری طرف جدید طبقے کے لوگ انہیں اپنا قائد سمجھتے تھے جس کے اصولوں میں انہیں ایک عہدہ نو کے طور پر کی شواہیں نظر آرہی تھیں۔

ان کے مخالفین کو ان سے جو اختلافات تھے۔ وہ بعض حالتوں میں تو مخلصانہ تھے لیکن بعض مخالفانہ ایسے بھی تھے جو اقتدار کے عہدوں پر فائز تھے۔ اور منشی محمد عبدہ کے اصولوں اور سرگرمیوں کو اپنے عہدوں کے لئے باعث خطر سمجھتے تھے لہ بعض ایسے تھے جو موجودہ صورت حال سے کسی نہ کسی طرح استغفار کر رہے تھے۔ اور بعض ایسے بھی تھے جن کے ذاتی مقاصد مفتی کی جماعت سے وابستہ ہو کر حاصل نہ ہو سکتے تھے لہ بعض لوگ جو ایک مسلمان حکمران اعلیٰ کے ماتحت تمام مسلم ممالک کے سیاسی اتحاد کی امیدیں

۱۵۲ - ۱۰۲ - ۳ - ۲۵ - سوم - تاریخ

۱۵۲ - ۱۰۲ - ۳ - سوم - تاریخ

۱۵۲ - ۱۰۲ - ۳ - سوم - تاریخ

۱۵۲ - ۱۰۲ - ۳ - سوم - تاریخ

لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر ان کی قوم میں تہذیب جدید پھیل گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ روابط و مواصلات ہو گئے۔ تو اتحاد اسلام کی اس سیکم کو نقصان پہنچے گا لیکن جو لوگ ان کے خیالات اور ان کی سرگرمیوں پر معترض تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی۔ جو اپنے عقیدے یا جمالت کی وجہ سے قدامت پسند تھے۔ اور منشا سے الٹی اسی کو سمجھتے تھے۔ کہ زمانہ ماضی کے علماء و ائمہ نے جو عقائد و تدوین کئے ہیں۔ انہی کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ کہ یہ کس قسم کا شیخ ہے جو فرانسیزی ہیں یا تہیں کرتا ہے۔ یورپ کے ملکوں کا سفر کرتا ہے۔ فرنگیوں کی تحریروں کے ترجمے کرتا ہے۔ ان کے فلسفیوں کے اقوال نقل کرتا ہے۔ ان کے علماء سے مباحثے کرتا ہے۔ ایسے فتوے دیتا ہے۔ جو اس سے پیشتر کسی نے نہیں دیئے۔ امدادی انجمنوں میں حصہ لیتا ہے۔ اور غرباء و ضعیفوں کے لئے روپیہ جمع کرتا ہے۔ لے یہ لوگ عوام کے قلوب میں مفتی محمد عبدہ کے خلاف آہستہ آہستہ زہر پھیلاتے تھے۔ اور انہیں سلہن کا مخالفت ظاہر کرتے تھے عوام کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ کہ مفتی کے اصلی مقاصد کیا ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے مولویوں کے کہنے پر مفتی کو کافر سمجھنے لگے۔

دوسری طرف یہ کیفیت تھی۔ کہ متحد و پسند لوگ علی العموم تو مفتی محمد عبدہ کی رہنمائی کو قبول کرتے تھے لیکن ان میں بعض ایسے بھی تھے۔ جو ان کی متحدہ و نہ تدابیر کافی نہ سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ جو یورپ کی عادات و رسوم اور تہذیب مشرقی کی اشیا اور سہولتوں کو کمالاً اختیار کر لینے کے حامی تھے یہی وہ دانشور تھے۔ جن پر مفتی محمد عبدہ نے اپنے ابتدائی زمانے میں نہ عقیدہ کر سکتے ہوئے بتایا تھا۔ کہ یہ لوگ پوری قوم کی اصلاح و ترقی کے متعلق نہایت ادب سے

۱۵ مشاہیر۔ یکم ۱۸۶۲
۱۵ تاریخ۔ سوم۔ ۲۶۸۔ قائم بے امین کا خطبہ

۱۵ تاریخ۔ سوم۔ ۷۶۔ ۱۵۲۔ مشاہیر۔ یکم ۲۸۶

تصورات رکھتے ہیں۔ اس طرح گویا محمد عبدالہ اور ان کی جماعت کے افراد
 وہ انتہاؤں کے درمیان تھے۔ لارڈ کرڈن کا قول ہے کہ ۱۹۰۹ء اپنے تجدد کی
 وجہ سے اس قدر بدنام تھے کہ قدامت پسند مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہ رکھ
 سکتے تھے۔ اور خود اسے مغرب زدہ نہ سمجھتے کہ یورپی طریقوں کے تقالید
 کو خوش کر سکتے۔ لہذا وہ نہ تو کافی پکے مسلمان تھے نہ کافی پکے یورپی
 تھے۔ لیکن اس کے باوجود اصلاح اور ترقی کے جذبے کی قوت بہت
 زیادہ اور بہت وسیع تھی۔ اور کھلم کھلا ان کا ساتھ دینے والوں کی تعداد سے
 اس قوت و وسعت کا اندازہ کرنا غلط ہوگا۔ خود انہیں بھی متعدد ایسے
 افراد موجود تھے جو اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرتے اور مفتی کی مساعی کو
 اچھا سمجھتے تھے۔ اور انہیں ہر کے پاس تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی۔
 جو دل ہی دل میں مفتی کے مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے۔ لیکن اکثر
 ضعیف الایمان تھے۔ ڈرتے تھے کہ ان کے خیالات لوگوں کو معلوم

۱۵ ملاحظہ ہو شاہیر یکم صفحہ ۲۹ Modern Egypt ۵۲ دوم ۱۸۱
 ۱۶ ملاحظہ ہو Hatten نے Beitz نے جو دہویں جلد ۷۷ میں لکھا ہے
 کہ جن مقررین نے محمد عبدالہ کی رسم ترحیم کے موقع پر خطبے دیئے۔ وہ مصر کے تعلیم یافتہ طبقوں
 اور ممتاز حلقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور انہوں نے مفتی ہی کے ذوق کے مطابق
 اظہار خیالات کیا۔ یہ اس امر کی بہت نمایاں شہادت ہے کہ مفتی کی مساعی اصلاح
 کامیاب ہوئیں۔ مرحوم کی سترھویں برسی کے موقع پر ۱۱ جولائی ۱۹۲۲ء کو قاہرہ کی
 مصری یونیورسٹی میں مفتی کے مشقین و معاونین نے ایک جلسہ منعقد کیا تاکہ ان کی
 زندگی اور ان کے کام کا تذکرہ کر کے ان کی یاد کو زندہ کیا جائے۔ المنار لکھتا ہے کہ
 اس جلسے میں کوئی تیرہ سو حاضرین موجود تھے۔ مصری یونیورسٹی کے صدر احمد لطیفی بے السید
 نے اس موقع پر خطبہ خیر مقدم پڑھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حاضرین کی اکثریت مفتی محمد عبدالہ
 کے تلامذہ اور ان تلامذہ کے شاگردوں پر مشتمل تھی۔ المنار تیسویں جلد ۵۱۳ (دوبعد)
 تاریخ یکم ۱۰۵۳ (دوبعد)

نہ ہو جائیں۔ قوت فیصلہ اور قوت عمل نہ رکھتے تھے۔ اور انہیں مفتی کی مساعی میں عملی تعاون نہ کرتے تھے۔ چنانچہ انہی وجوہ سے بیرون انہر کے بہت بڑے گروہ کی آوازاں کو خاموش اور اس کی سرگرمیوں کو مفلوج کیا جا رہا تھا۔ اس کے برعکس مفتی کے مخالف متحرک اور پُرشور تھے۔ مفتی کی اپنی اصلاحات کے دوران میں جس سب سے بڑی ٹکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہی تھی۔ کہ ان کے دوست اور ہمدر و ضعیف و پندل تھے۔ اور ان کے مخالفین بیک وقت مستقل مزاج واقع ہوئے تھے۔ ۱۵

مفتی محمد عابد کی شہرت و ناموری کسی اعتبار سے مصر تک محدود نہ تھی وینا کے تمام گوشوں سے مسلمان دیں وطن کے اس پُرجوش اتحاد کی مخالفت سے متاثر ہو کر انہیں مکتوب لکھتے تھے۔ جن میں دین و شریعت کے مسائل پر ان سے فتوؤں کے طالب ہوتے تھے۔ اور ان کے تبحر علمی سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ ان مسائل پر مفتی کی خط و کتابت ہندوستان سے لے کر مراکش تک کے جلیل القدر علما، حکمرانوں اور حکام اعلیٰ کے ساتھ ہوتی تھی۔ ۱۶ مشرق کے طویل و عرض میں ان کا نام کس وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ ملک شام اور قلم و عثمانی کے دوسرے حصوں کے اختیارات کو سلطان نے حکم دے دیا تھا۔ کہ مفتی کی موت پر کوئی اطلاع۔ کوئی مرثیہ۔

۱۵ تاریخ رسوم ۲۶۹۔ قاسم بے امین کا خطبہ ۱۶ مشاہیر یکم ۲۸۳۔ المنار ہشتم ۲۸۷۔
 ۱۶ ان کے مکتوب نگاروں میں یہ لگ بھی شامل تھے۔ حیدر آباد (ہند) کا ایک عالم تاریخ دوم ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ سلطان مراکش مولائی عبدالعزیز۔ صفحہ ۵۴۵۔ قسطنطنیہ اور دوسرے مقامات کے اعلیٰ ترقی حکام۔ صفحات ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ شیخ ابوالہجیم الیازجی (بیروت کے ایک شامی عالم) صفحات ۵۴۰۔ ۵۵۷۔ دمشق۔ حلب اور دوسرے مقامات کے شامی علما صفحات ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ نیز مراکش کے عالم اور قاضی مولائی اور پس بن مولائی عبدالہادی صفحات ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ نیز ملاحظہ ہو۔ بہت سے ممالک میں "نورۃ اللقی" کی انہیں کے نام مرحوم کی اصلاحی اپیل صفحات ۲۸۸ سے ۵۱۳ تک۔

کوئی سوانح حیات شائع نہ کریں۔ اور مرحوم کے انتقال سے پہلے تو ان کا نام لینا بھی ممنوع تھا۔ کیونکہ ان کے نام کے ساتھ اصلاحات کا تذکرہ ناگزیر تھا۔ جو اباب اختیار کو گوارا نہ تھا۔ اُن کی شہرت کی وسعت کا اندازہ اُن پیغاماتِ تعزیت سے کیا جاسکتا ہے۔ جو ان کے انتقال پر ان کے اعزہ اور معتقدین کو شام، ہندوستان، بحرین، سنگاپور، جاوا، ایران، روس، تپس، الجزائر اور تمام دیگر مسلم ممالک سے موصول ہوئے۔ ۱۵ اس کے ساتھ ہی ان ہر اندر وسائل کو بھی شمار کرلو۔ جنہوں نے مرحوم کی زندگی اور کام کے متعلق سوانحی اور تعریفی مقالات لکھے۔ یہ اخبارات اور رسائل صرف انہی ملکوں تک محدود نہ تھے۔ جن کا ذکر اُدپر کیا گیا ہے۔ بلکہ ساں پاڈلو، برازیل اور نیویارک تک کے عربی اخباروں نے ان کے اور سید جمال الدین کے نام ترکی کے ابطالِ حریت یعنی بدعتِ پاشا اور فواد پاشا کے ساتھ ساتھ ورج کے ۱۵۔ یورپ کے اہل علم نے بھی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مثلاً مشہور انگریز مصنف اور سید جمال الدین کے سوانح نگار پروفیسر ای۔ جی براؤن نے اپنے پیغامِ تعزیت میں لکھا۔ کہ مجھے مشرق و مغرب میں علم و فضل "تقویٰ" محفل و دانش، فصاحت و بلاغت اور اعمال مفیدہ کے اعتبار سے مفتی محمد عبیدہ کا کوئی ندیل و نظیر نظر نہیں آیا" ۱۵

۱۵ تاریخ۔ سوم ۱۵۰ حاشیہ ۱۵ تاریخ۔ سوم صفحات ۹۸-۲۸۵ - Harten اور Beine ۲۶ - ۱۵ سان پاڈلو کے الاؤکار "اور المناظر" اور نیویارک کا "مرآۃ العرب"۔ ان اخباروں کے ایڈیٹر شامی عیسائی تھے۔ انہوں نے مفتی محمد عبیدہ کے انتقال کو تمام عربی بولنے والوں (عیسائیوں اور مسلمان) کا نقصان بتایا۔ ۱۵ تاریخ۔ سوم صفحات ۲۹۸-۲۹۹ - یہ مکتب عربی میں مفتی محمد عبیدہ کے بھائی محمود علیہ کے نام لکھا گیا تھا۔ ان کی رائے ذرا تفصیل سے نقل کرنے کی مستحق ہے۔ یہ مغربی مصنف جنہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ "میں نے اپنی زندگی میں بے شمار ممالک و اقوام کو دیکھا ہے۔ لیکن میں نے مشرق و مغرب میں کہیں بھی مرحوم کا کوئی ثانی نہیں پایا (باقی صفحہ ۱۲۳)

مشرق کے ممالک میں مرحوم کا اثر اس قدر قوی ہے۔ کہ مرحوم کی کتابیں دوسری زبانوں میں دھڑا دھڑا ترجمہ کی جا رہی ہیں۔ محمد رشید رضا ایڈیٹر "المنازل" کا بیان ہے۔ کہ انبیاء پر مفتی محمد عبدہ نے "رسالة التوحید" کے نام سے جو کتاب لکھی۔ جس میں اُن کے بڑے بڑے عقائد کا خلاصہ درج ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور ہندوستان میں علی گڑھ کالج اور بعض دوسرے مدارس میں بطور نصاب وری پڑھایا جاتا ہے لے ڈاکٹر احمد محی الدین نے ترکی میں تجدود کے ارتقا کی تاریخ لکھی ہے جس میں بیان کیا ہے کہ مفتی محمد عبدہ کی کتابوں کا تجزیہ محمد عارف نے ترکی زبان میں کیا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زمانہ حال کے ترک مصلحین اور اس سے کم پیمانے پر ترکانِ احرار کے خیالات بھی مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات سے گہری مشابہت رکھتے تھے لے اسی مصنف کا بیان ہے۔ کہ "المنازل" کے ایڈیٹر نے مذاہبِ فقہ کے اتحاد پر جو کتاب لکھی تھی۔ اُس کا ترجمہ احمد حمادی نے ترکی میں کر دیا تھا لے

(تفہیم حاشیہ ۱۲۲) وہ فی الحقیقت علم و فضل میں بے نظیر نیکی اور پارسائی میں بے نظیر فہم و فراست میں بے نظیر تھے۔ صرف معاملات و مسائل کی ظاہری صورت کو نہیں بلکہ اُن کی اندرونی اہمیت کو سمجھنے میں بے نظیر تھے۔ ثابت قدمی اور خاص نفاذ میں بے نظیر اور فصاحت و بلاغت میں بھی بے نظیر تھے۔ عالم تھے۔ امور سیاسی کے ماہر تھے۔ سنی اور بڑاد تھے متقی تھے۔ اللہ کے راستے میں کوشاں تھے۔ علم و حکمت کے عاشق تھے۔ اور غریبوں اور محتاجوں کا ملجا و ماوا تھے۔

لے ڈاکٹر آف فلاسفی احمد محی الدین کی کتاب لاپرگ ۱۹۲۱ء صفحہ ۶۲ - Die

Kulturbewegung im modernen Turkentum
مترجمہ کتاب کا نام ہے meqtafa de schemi n اس کتاب میں ادغام پرستی اور اندھا دھند عقیدہ نوازی کے خلاف جہاد کیا گیا ہے۔ آزادانہ تحقیقات کے حق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سیاسیات اور شریعت اتحادِ اسلامی کا ذکر ہے۔ وغیرہ۔ ملاحظہ ہو کتاب مذکور صفحہ ۷۲۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام خیالات مفتی محمد عبدہ کے مسلک میں عام ہیں۔

بالینڈ کا ایک عالم ڈاکٹر ایچ کریم جس کو جزائر شرق الہند میں اسلام کے حالات کا مطالعہ کرنے کا خاص موقع ملا ہے۔ لکھتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ کے عقائد میلہ پیشیا میں بھی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کریم نے لکھا ہے۔ "جہاں تک مفتی محمد عبدہ کا تعلق ہے۔ ان کا اثنا عشریہ جزائر شرق الہند میں نفوذ کر رہا ہے۔ ان کی تفسیر کا ترجمہ طلباء کی زبان میں ہو چکا ہے۔ اور اب جزائر جزو اچھپ کر شائع ہو رہا ہے۔ جکارنا میں "محمدیہ" اکثر محمد عبدہ ہی کے عقائد اسلامی کی اشاعت کر رہی ہے۔ گو ان کا نام نہیں لیتی۔ یہاں مغربی اصول پر ترقی زیادہ تر ان امور پر مشتمل ہے۔ اشاعتِ تعلیم۔ ترویجِ خدماتِ جنتی۔ اور نوجوان نسل کی معرفت تبلیغ و اشاعت۔ یہ تمام کام مشنری مجالس کی سرگرمیوں سے تحریک پاتے ہیں۔ اور انہی کے طریقوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ محمدیہ کے علاوہ ایک تحریک "ارشاد" ہے۔ جو زیادہ تر بٹاویا اور عربوں میں مقبول ہے۔ اور ترقی پسندانہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے لیڈر شیخ احمد سرکتنی ہیں جو بٹاویا کے ایک نہایت قابل عالم ہیں۔ قدیم و جدید خیالات کی حمایت کے لئے کوئی منظم سرگرمی موجود نہیں۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی تحریکیں بھی ہیں۔ لیکن غیر منظم ہیں۔ کبھی کبھی متحد پسندوں کے خلاف آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ عام لوگ قدامت پسند اور اسلاف پرست ہیں۔ اور قدیم انجیال مولویوں کے زیرِ اقتدار ہیں۔ ان کے علاوہ حالِ عالم کی ایک تحریک بھی ہے۔ یہ نمٹلون

ایچ ڈاکٹر کریم جو لائپڈن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ ۱۹۲۱ء کو کئی سال تک شرق الہند میں نیدرلینڈ بائبل سوسائٹی کے کارندے رہے ہیں۔ ان کے دلچسپ اور بیش قیمت بیان کے لئے ہم عروٹ انہی کے نہیں۔ بلکہ ڈاکٹر اسے ایچ پتہ و سترڈی ایچ ڈی شاکا گو یونیورسٹی (۱۹۲۰ء) دیتینگ ٹنگی ڈیلی سماٹا۔ جزائر شرق الہند کے بھی شکریہ گزار ہیں جن کی ہر بانی سے یہ بیان حاصل ہو سکا۔ ۵ "محمدیہ" خاص اسلامی انجمنوں میں سے ہے جو ان علاقوں کے مسلمانوں کی ثقافتی اور مذہبی ترقی کے لئے قائم ہیں۔ ملاحظہ ہو انسائیکلو اسلام مقالہ "شرکت اسلام"۔ انسی بی بیگ۔ الارشاد" بھی اسی قسم کی ایک تحریک ہے۔

مزاج سے آدمی ہیں۔ اور سرکیت اسلام اور اسلام ہند یہ کانگریس کے ذریعے سے شوام کو اتحاد عالم اسلامی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ منتہیٰ و مفکرین خصوصاً عرب لوگ متحد و پسندوں کے خلاف سخت خبیث و غدارانہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور انھیں دہائی کہتے ہیں۔ (ڈاکٹر گریمر کا بیان ختم)

اس سے ظاہر ہے کہ مفتی محمد عابد گزشتہ صدی کے رفیع الشان انسانوں میں سے تھے۔ ایک عالم مصنف محب وطن اور امیر عامہ کے بیٹے کی حیثیت سے انھوں نے اپنے دور پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اور ان وجوہ سے ان کا مقابلہ دوسرے ملکوں کے ہم عصر اکابر سے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی حقیقی عظمت ایک فصیح کے کردار ہی میں نمایاں ہوتی ہے۔ زیدان نے لکھا ہے کہ کسی ملک کی تاریخ کتنی ہی طویل ہو۔ اس میں صرف چند چمکری افراد ایسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جو اس قسم کی اصلاحات کے لئے کھڑے ہوں جیسی محمد عابد نے تاریخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بلاشبہ وہ اپنی مساعی کو کامیابی پر فائز دیکھنے کے لئے زندہ نہ رہے۔ لیکن انہوں نے ایسے اثرات کو ضرور متحرک کر دیا جو ان کے بعد ضرور دنیا کار رہے۔ ایک معاصر مصنف نے لکھا ہے: ”وہ ایک ایسے وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب دنیا کے اسلام میں ان کے اصلاحی و عقائد کی وجہ سے ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی“ بلاشبہ اس روز روشن کا ظہور بھی دور اور غیر یقینی ہے۔ لیکن یہ امر بھی محمد عابد کی دور اندیشی اور عاقبت بینی کا ثبوت ہے۔ اور اس اسلام کے ممتاز قائدین محمد امجدین میں ان کا موقف اور بھی زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔

اس سرکیت اسلام انڈونیشیا کے مسلمانوں کی ایک سیاسی تنظیم ہے جن کا آغاز سن ۱۹۱۷ء میں ہوا تھا۔ اس مقصد پر تھا۔ کہ اہل انڈونیشیا کو اجتماعی۔ سیاسی اور اقتصادی اعزیا سے ممتاز حیثیت حاصل ہو جائے۔ اسلام کو قوی اور بہ قرار رکھا جائے۔ کیونکہ مشرق الہند کی آبادی کے مختلف و متضاد عناصر کو متحد رکھنے کے لئے یہی ایک طبعی بندھن ہے۔

انسائیکلو اسلام مقالہ سرکیت اسلام۔ (باقی صفحہ ۱۴۶ پر)

پانچویں فصل

محمد عبیدہ : عقائد

اصول و رجحانات

گزشتہ صفحات میں مفتی محمد عبیدہ کے بعض نمایاں خیالات و عقائد کا حال قلمبند کیا گیا ہے خصوصاً وہ جو ان کی سرگرمیوں اور ان کے فکر کے ارتقا کے شاہد ہیں لیکن ان کے فکر اور ان کی خدمت اسلامی کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ ان کی مخصوص تعلیمات کا ایک مرتب اور جامع خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ اس فصل میں اسی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن کتابوں سے یہ خلاصہ فراہم کیا گیا ہے۔ وہ اس کتاب کے آخر میں ضمیمہ کتابیات کی صورت میں درج ہیں۔ مفتی محمد عبیدہ کے نظام فکر کا یہ جائزہ اچھوتا یا طبعزاد نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ان کی تصانیف کی کئی یا جزوی تفصیل کے متعلق تین قابل ذکر کتابیں لکھی جا چکی ہیں مثلاً Goldziher نے اپنی کتاب Die Richtungen der

(دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۲۵) ۱۲۵ء یہ امر قابل ذکر ہے۔ کہ مصر میں محمد عبیدہ کے معتقدین بھی ازراہ طعن تشنیع اسی نام سے پکارے جاتے تھے۔ ملاحظہ ہو Goldziher کی کتاب Koranauauslegung صفحہ ۳۳۶ ۱۲۵ء مشاہیر ازل ۲۸۴ء ۱۲۵ء تاریخ سووم ۲۲

Islamische Koranauslegung
 Der Islamische modernismus und seine
 Koranauslegung صفحات ۷۰-۱۳۱ میں مفتی محمد عبدہ کے
 اسلوب تفسیر اور اس کے بعض نتائج حاصلہ کی کیفیت قلبند کی ہے۔ اس
 کے علاوہ موریو بائیکل اور شیخ مصطفیٰ عبد الرزاق نے رسالۃ التوحید کا جو
 فرانسیسی ترجمہ کیا ہے۔ اس کے مقدمے میں مفتی محمد عبدہ کے خیالات
 کے دو نہایت عمدہ خلاصے درج کئے ہیں۔ اول مذہب کے بارے میں
 ان کے عمومی تصورات کے متعلق۔ اور دوم ان خیالات کے متعلق جو
 انھوں نے رسالۃ التوحید میں ظاہر کئے ہیں (صفحات ۲۳-۸۵) علاوہ
 بریں پروفیسر ایچ ہارٹن نے محمد عبدہ کے مطالعہ کے دوسرے حصے میں
 "محمد عبدہ کی دنیا کے فکر" (Die Gedankenwelt von
 Mohammad Abd-uh) کے عنوان سے ایک نہایت جامع
 خلاصہ وضع کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو Beiträge zur Kenntniss
 des Orients جلد ۲۱۔ ۱۹۱۷ء صفحات ۱۲۸-۱۶۲ میں
 Leben und Theologisch philosophisch Gedankenwelt
 کی سابقہ جلد میں موجود ہے۔ پروفیسر ہارٹن نے اس مقالے کا پہلا حصہ اسی رسالے
 کے عالمی فکا کی تحقیق تک محدود رکھا ہے۔ گو ان کا خیال ہے کہ محمد عبدہ
 کی جو سرگرمیاں و اعطاء اور معاشری کارکن کی حیثیت سے تھیں۔ ان کی تحقیق
 کے نتائج بہت وسیع ہوں گے۔ (Age of the Prophet جلد ۵ صفحہ ۸۵) ہم
 نے اپنے موجودہ مطالعہ میں تحقیقات مذکورہ بالا کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اور کئی
 امور میں ان پر انحصار کیا بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قارئین خود اندازہ کر
 لیں گے کہ یہ مطالعہ بہاہ راست عربی مآخذوں پر مبنی ہے۔

محمد عبدالہ کا اندازہ ہارٹن کی نظر میں

جن تین تالیفات کا ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے پروفیسر ہارٹن ہی کی تالیف ہے جس میں محمد عبدالہ کے فکر کا بحیثیت مجموعی جائزہ لیا گیا ہے۔ لہذا یہ طبعی ہے کہ وہ محمد عبدالہ پر ایک مفکر ہونے کی حیثیت سے اظہار رائے کریں۔ اور دینیات اور فلسفہ کے دو شعبوں میں ان کے حقیقی کارناموں کی قدر و وقعت کا اندازہ کر سکیں۔ عمومی حیثیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ پروفیسر موصوف مفتی محمد عبدالہ کو اسلام کے عظیم مفکرین میں شمار نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام کے مغربی طالب علم کے نزدیک اسلام کے موجودہ نازک دور میں اس امر کا موقع ہے کہ فلسفے اور الہیات کے پورے نظام کی سائنسی تنقید کی جائے۔ موجودہ صورت حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کا تسویہ اور اعادہ کیا جائے۔ اور ممکن ہو تو زمانہ حاضر کے فکری مسائل کے حل میں اپنی طرف سے کچھ نئے اضافے کئے جائیں۔ پروفیسر ہارٹن کہتے ہیں کہ اگر زمانہ باطنی کے عالی قدر اکابر علم ہوتے۔ تو ان تقاضوں کو بوجہ احسن پورا کر دیتے لیکن مفتی محمد عبدالہ اس عظیم الشان کام کے پورے اہل ثابت نہیں ہوتے۔ اور پروفیسر ہارٹن ان سے مایوس معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔ کہ ہم مغربیوں میں مغرب کی جو مشرق کے ذہنی ارتقا کا مطالعہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ سب سے حد افسوس ہے کہ اس موقع پر جب زمانہ حاضر کی ثقافت نفوذ کر رہی ہے۔ اسلام میں پہلی بینا جیسا کوئی مفکر اعظم پیدا نہ ہوا۔ جو ثقافت کے نئے مسائل سے دست و گریبان ہوتا۔ قدیم ثقافت کے مردہ و افسردہ اجڑا پر غالب آتا۔ اس کے عہرہ اور ٹھوس بنیادی اصولوں کو ترقی دیتا۔ اور دنیائے علم و حاضرہ کے کم از کم پڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ (مجموعہ مقالہ تیرہویں جلد صفحہ ۱۲۸) مفتی محمد عبدالہ کے طریقے معروضی اور سائنسی نہیں ہیں۔ لہذا ان کے نتائج ناقص ہیں۔ انھوں نے ایک دفعہ بھی

علم کے متعلق ٹھوس نقد و نظر کا تجسس نہیں کیا۔ (Deussen تیرہویں جلد صفحہ ۱۲۸) خالص سائنس اُن میں ناپا پایا ہے۔ اور فلسفہ دین سے قریب قریب علیحدگی کا مترادف ہے۔ اُن کی تصانیف میں سائنسی موضوع کے عالمگیر تصور کے مسائل تلاش کرنا بالکل سب سے کار ہے۔ (Deussen تیرہویں جلد صفحہ ۸۵) ان میں ہمیں صرف یہ پابستہ نظر آتی ہے کہ جن چیزوں پر ترقی کی رفتار غالب آ رہی ہے۔ اُن کو حذف کر دیا جائے۔ ایک نئی دنیا جسے فکر کی تعمیر اُن کے پیش نظر نہیں ہے۔ (Deussen چودھویں جلد صفحہ ۱۲۸)

ہارٹن کا خیال ہے کہ جہاں جہاں محمد عبد اللہ فلسفے اور الہیات کے مسائل کو جسے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں صرف جزوی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ جہاں انہوں نے قدیم کونا کافی دیکھا۔ اور اُس کے کھنڈوں سے رستہ صاف کر دیا۔ وہ جدید سائنسی فکر اور ثقافت کے لئے راستہ تیار کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن یہ سمجھنا آسان ہے کہ اس طرز عمل سے اُنہوں نے بہت سی اچھی چیزیں صاف کر کے الگ ڈال دیں۔ اور افکار و تصورات کا بقیہ زمانہ قدیم کے مقابلے میں بے ہمت تنگ و محدود رہ گیا۔ . . . جو کچھ ناقص سمجھ کر پھینک دیا گیا ہے۔ وہ دوبارہ اٹھانا پڑے گا۔ (Deussen تیرہویں جلد ۸۲-۸۳) کتنا حقہ ناقابل قبول ہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی اُن کے فکر کی پرواز سا تھ نہیں دیتی۔ لیکن ابھی بہت سا کوڑا کرکٹ باقی ہے۔ جو نئی عمارت کے لئے جگہ نکالنے کی خرچ سے دور کرنا پڑے گا۔ (Deussen تیرہویں جلد صفحہ ۱۲۸)

بلاشبہ یہ اندازہ عمومی حیثیت سے نہایت ناموافق ہے لیکن یہ ہارٹن کے بیان کا صرف ایک جزو ہے۔ اُنہوں نے خود ہی بعض دوسری مصطلحات

بھی بخوبی کر دی ہیں۔ جن سے مفتی محمد عبدہ کے کارنامے زیادہ پسندیدہ نظر
 آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی کا رب سے بڑا امتیاز سائنس کے دائرے
 میں نہیں۔ بلکہ مذہبی بیداری میں ہے۔ "اُن کی اہمیت کا ایک اور لازمی
 عنصر یہ ہے کہ انھوں نے متکلمانہ فلسفے کو ناکافی اور غیر قطعی قرار دیا۔ او
 اس سے ایک جدید فلسفے کی وضع و ترتیب کا موقع نکال لیا۔ (Beinage
 تیرھویں جلد صفحات ۸۶-۸۷) اگرچہ انھوں نے عہد حاضر کے اسلامی
 فکر کی جدید تعمیر میں توقع کے مطابق کامیابی حاصل نہ کی لیکن ایک مشرقی
 سے اس امر کی توقع رکھنا پرلے درجے کی ناانصافی ہوگی۔ کہ اُن دو اثر فکریں
 مکمل نتائج پیش کرے گا جن میں خود مغرب بھی اب تک ایسے نتائج
 حاصل نہیں کر سکا۔ مفتی محمد عبدہ کو اپنے ماحول کی رعایت بد نظر تھی۔ اور
 وہ اس پر انحصار بھی رکھتے تھے۔ چونکہ ماحول انتہائی پس ماندہ تھا۔ اس لئے
 ہم اس ترمیم کو واضح تر روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اُس کی بہت سی
 کوتاہیوں کو معاف کر سکتے ہیں۔" (Beinage تیرھویں جلد صفحہ ۱۲۸)
 ہارٹن یہ بھی لکھتے ہیں۔ کہ جب ازمنہ وسطی کے مکتبی طریقے کے خلاف جدید
 طریق فکر سیکھا جا چکا۔ تو مفتی محمد عبدہ نے جو اولین اساسی چیزیں حذف کیں
 اُس میں وہ کسی بڑی غلطی کے ترکیب نہیں ہوئے۔ (Beinage تیرھویں
 جلد صفحہ ۸۳) پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ مفتی محمد عبدہ جدید فکر و ثقافت کی معقول
 بنیاد کی طرف ترقی کرنے میں صرف ابتدائی مرحلے پر پہنچ سکے۔ (Beinage
 تیرھویں جلد صفحہ ۸۲) جب اسلام ثقافت جدیدہ کو پوری طرح اخذ و جذب کر
 لے گا۔ تو اس کے بعد ہی منطق فلسفہ اور دینیات کے متعلق قطعی اور مکتفی
 تصانیف پیش کی جاسکیں گی۔ (Beinage تیرھویں جلد صفحہ ۷۸)
 ہم نے پروفیسر ہارٹن کا اندازہ کسی قدر تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اس لئے
 کہ یہ ایک ایسے عالمِ اجل کے سوچے سمجھے ہوئے خیالات ہیں۔ جس کے

مطالعہ کا خاص دائرہ ہی اسلام کے الہیاتی اور فلسفیانہ فکر کے ارتقا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اندازہ ایک ممکن نقطہ نگاہ بھی ہوتا ہے۔ جس سے محمد عیدہ کے کام کا صحیح جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ مفتی محمد عیدہ پہ ایک عالم اور مفکر کی حیثیت سے غور کیا جائے۔ جس کو اسلام کے ارتقا کے ایک نازک دور میں اس امر کا موقع دیا گیا کہ تاریخ اسلام کی گزشتہ صدیوں کے فکر کو جدید سائنسی علم کی تہا زو میں تولد ان کو چھاننے، پھٹکے، صاف کرے، حذف کرے، جمع رکھے، ترقی دے اور نئے سانچوں میں ڈھالے۔ مغرب کے جدید علمی کارناموں کو اخذ و جذب کرے فکر ماضی اور فکر حال کا تسویہ کرے۔ اور اس کو منظم کرے ایک مدلل و مرتب نظام فکر تیار کرے جس میں قدیم و جدید کے بہترین عناصر جمع ہوں۔ اور جس سے صاف ظاہر ہو کہ یہ کسی بہت بڑے عالمی دماغ یا ہر کام کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ فکر اسلامی کے اس مثالی ارتقا کے پسندیدہ ہونے میں کلام نہیں۔ اور اسلام کو ایک ایسے نظام فکر و فلسفہ کی حیثیت سے محفوظ رکھنے کے لئے جو موجودہ زمانے کے علم کی کسوٹی پر پورا اترے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قسم کا کام ایک آدمی کرے۔ یا متعدد افراد انجام دیں۔ بہر حال اس کی تکمیل اشد ضروری ہے مفتی محمد عیدہ ایک خاص حد کے سوا اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ لیکن ان کی سمت عمل صحیح تھی۔ اور یہی ایک معیار ہے جس کے مطابق ان کی خدمت اسلامی کی قدر و قیمت معین کی جاسکتی ہے۔

مفتی محمد عیدہ کے افکار و اعمال میں تعلق

اگر مفتی محمد عیدہ کے عمل پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈالی جاسے تو مذکور بالا نکتے کے نقطہ نظر سے معلوم ہوگا کہ وہ عمل بہت ہی زیادہ احسانہ اور منقطع سا تھا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فکر کی نوعیت اور ان کی

مصلحانہ سرگرمیوں کے باہم تعلق کو کافی وقعت و اہمیت نہیں دی گئی کیونکہ مفتی محمد عبدہ کوئی خلوت پسند عالم اور منفک نہ تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ فکر اسلامی کے مرتب نشو و ارتقا سے قاصر رہ گئے۔ یہ صحیح ہے کہ انھوں نے اپنی علمی زندگی ایک صوفی عالم دین اور فلسفی کی حیثیت سے شروع کی۔ اور ان مسائل پر محض تصوراتی غور و فکر کرتے رہے۔ جن سے اب بابِ مدرسہ کی کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جدید مسائل کے مسائل کا روز افزوں علم و شغف بھی ان کے شامل حال رہا۔ اگر وہ ایک بچے کے خیال عالم و معلم کی زندگی بسر کرتے رہتے تو ممکن ہے فلسفے کے ایک جدید و بتان کے بانی ہوتے۔ جو ماضی و حال کے فکر کے درمیان ایک کامیاب مفاہمت کا کام دیتا۔ لیکن وہ بہت جلد حیاتِ عامہ کی گونا گوں سرگرمیوں میں ایسے مستغرق ہوئے کہ تحقیق و مطالعہ کی فرصت ہی نہ ملی۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا جو دور شروع ہوا۔ اس میں ان کی تحریر و تقریر کی سرگرمیاں اعمالِ عامہ کے متوازی رہیں۔ اور ان دونوں اثر نے طبعاً ایک دوسرے پر اثر ڈالا۔ بایں کہنا چاہئے کہ دونوں پر ان کی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین یعنی اسلام کی اصلاح و تجدید اور مسلمان اقوام کی بحالی کا مقصد غالب آگیا۔ ایک دفعہ پھر اس حقیقی صورتِ حالات کا ذکر نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ جو مفتی محمد عبدہ کو درپیش تھی۔ اسلام کی اصلاح کا مسئلہ ان کے تصور کے مطابق ہرگز آسان نہ تھا۔ مسلمان قوم حقیقتاً بے حد پس ماندہ تھی۔ سیاسی اعتبار سے مسلمان زیادہ تر غیر مسلم طاقتوں کے محکوم تھے۔ اور جو براہِ راست محکوم نہ تھے۔ ان پر غیر ملکی اثر و نفوذ قائم تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان اخطا طائدہ قوموں کی روح کو بیدار کیا جائے۔ اور انھیں ایک مشترک اسلامی اخوت اور ایک مشترک ثقافتی ورثے کا شعور دلا کر دوبارہ متحد کیا جائے۔ ان کی اجتماعی۔ اخلاقی

اور ذہنی حالت افسوسناک تھی۔ وہ بہت سے نقائص و عیوب کے شکار تھے۔ بہت سی ذات آئینہ ربوبیت کی زنجیروں میں اسیر تھے جن کو دین اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ وہ دین سے اُن کی بہالت و بے خبری کا نتیجہ تھے۔ اس کے علاوہ انھیں اسلام کے متعلق جو کچھ معلوم تھا۔ اُس پر بھی عمل نہ کرتے تھے۔ مفتی محمد عبدالمجید کے تصور کے مطابق ان تمام خرابیوں کا علاج صرف یہ تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام کی طرف آئیں (ملاحظہ ہو ص ۱۰۰ تا ۱۰۴) لیکن سوال یہ تھا کہ وہ حقیقی اسلام کو کیا سمجھتے تھے۔ جس کی دعوت تمام مسلمانوں کو دی جائے۔ اُن کو معلوم تھا کہ مسلمان بے شمار فرقوں میں منقسم ہیں۔ اور ہر فرقہ اپنے ہی عقائد کی سخت کاوش و عویدار ہے۔ مزید برآں یہ محسوس کرتے تھے کہ مختلف مذاہب کے ائمہ کے تصورات کے ماتحت دین اسلام اس قدر وسیع اور پیچیدہ نظام بن چکا ہے کہ کسی کے لئے خصوصاً غیر تعلیم یافتہ انسان کے لئے یہ جاننا بے حد مشکل ہے۔ کہ اسلام کیا ہے۔ ایسے حالات میں احیائے اسلام کی اُمید صرف اس امر سے وابستہ تھی کہ اس دین کے اصول اساسی معین کر دیئے جائیں۔ اقل قلیل عقائد واضح کئے جائیں جن کے بغیر اسلام اسلام نہیں رہتا۔ یعنی وہ سچا اسلام جس کی سب تسلیم کریں۔ اور جس پر سب متفق ہو سکیں۔ اس کے بعد عوام میں تعلیم پھیلا کر اور جدید سائنسی علوم کی ترغیب دے کر ایک نئی ذہنی بیداری کی پرورش کی جائے تاکہ مسلمان قومیں مغربی قوموں سے مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ جدید تہذیب اور جدید سائنسی ترقیات ہیں کوئی۔ شے سچے اسلام کے منافی نہیں۔ بشرطیکہ لوگ اسلام کو صحیح طور سے سمجھیں اور صحیح طور پر بیان کریں۔ ایسا بیان لازمی طور پر علوم جدیدہ سے ہم آہنگ ہونا چاہئے۔ لہذا وہ عقائد بیان ہونے چاہئیں جو اسلام کے بنیادی اور پائدار عقائد ہوں۔ اور محض مقامی و عارضی اطلاق نہ رکھتے ہوں۔ خاص طور پر اس امر کی ضرورت ہے کہ اسلام کے

بنیادی جنود یعنی شریعت اسلامی کے نظام کی ترمیم کی جاتے۔ اور عملی طور پر ثابت کیا جاتے۔ کہ وہ قانون حاضرہ کے ماتحت حکومت کے کاروبار میں نہایت کامیابی سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

گویا مسئلہ صرف یہی نہ تھا۔ کہ دوسرے مصلحین کی طرح چند اصلاحات نافذ کر کے موجودہ خرابیوں میں تخفیف کر دی جاتے۔ یا دوسرے مکاتیب کی طرح اسلام کی دینیات اور اسلام کے فلسفے کو محض نئے انداز سے بیان کر دیا جاتے۔ بلکہ یہ مسئلہ اس اعتبار سے دشوار تر تھا۔ کہ اس میں ایک طرف تو یہ ضروری تھا۔ کہ دین کی اصلاح کر کے اس میں ابتدائی دور کی سادگی اور موثریت بحال کی جاتے۔ اور دوسری طرف عوام الناس کو اس پر آمادہ کیا جاتے۔ کہ اس خالص دین کی پُرچوش حمایت کریں۔ اور اس پر مخلصانہ عمل کریں۔ اس مسئلے سے اسلام میں ایک نئی قوت کا احیا مقصود تھا۔ تاکہ اس قوت سے مسلم اقوام کو بد حالی سے نجات دلائی جاتے۔ اور اسلام کے ابتدائی زمانے کی عظمت کو بحال کیا جاتے۔

وہ کون سے ذرائع تھے جن سے اصلاح کا یہ کام انجام دیا جاسکتا تھا۔ سید جمال الدین اس مقصد کے حصول کے لئے سیاسی انقلاب کا راستہ تجویز کرتے تھے۔ دوسروں کا عقیدہ یہ تھا۔ کہ صرف مغربی علوم و رسوم کو عام طور پر اختیار کر لینے ہی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ مفتی محمد عبیدہ کے نزدیک کامیابی کی صرف ایک صورت تھی۔ کہ ہر مسلم ملک میں عام مذہبی بیداری پیدا کر دی جاتے۔ ایران۔ ہندوستان۔ عرب اور اس کے بعد مصر کے روشن خیال لوگوں نے گزشتہ صدی کے وسط کے قریب مسلمانوں کی بد حالی کے اسباب کی دریافت اور ان کے علاج کے لئے جو مساعی شروع کی تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے مفتی محمد عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ان سب لوگوں کا مقصد صرف یہ تھا۔ کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جو عقیدت اور وابستگی

اُس کو استعمال کر کے امور مذہبی کی ترتیب و اصلاح کی جائے۔ زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مقصد ان امور پر مشتمل تھا۔ عقائد کی اصلاح کی جائے۔ اُن غلطیوں کو دور کیا جائے۔ جو دین کے بنیادی رُتوں کو غلط سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں۔ جب ایک دفعہ عقائد مضرت رساں بدعتوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں فساد و ابتری سے پاک ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کی انفرادی حالت بہتر ہو جائے گی۔ صحیح فہم کے دینی و دنیاوی علوم سے اُن کے عقل و فکر کو روشنی حاصل ہوگی۔ کردار کے صحت مند پہلو ترقی کریں گے اور بہ پسندیدہ رجحانات افراد کی وساطت سے پوری قوم میں جاری و ساری ہو جائیں گے۔ اصلاح کے خواہشمند اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کو علم دین کے حصول کی دعوت دیتے ہیں۔ تعلیم مذہبی کی حمایت کرتے ہیں۔ یا مسلمانوں کی موجودہ بد حالی پر تائید کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی خاص ثقافت یا فلسفے کے ذریعے سے جس کی نوعیت مذہبی نہ ہو۔ اصلاحات کی ترمیم کی کوشش ایک نئی عمارت کی تعمیر کی متقاضی ہوگی۔ جس کے لئے نہ عمارتی سامان مہیا ہے۔ نہ کاریگر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا دین ان مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس پر اعتماد بھی ہے۔ تو پھر دوسرے ذرائع تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اُن کی تفسیر قرآن کی نوعیت

مصنفین محمد عبید و سکے کام کا یہ تصور اور اس کی تکمیل کے ذرائع اُن کی تمام تحریرات میں واضح نظر آتے ہیں۔ سوائے ایک استثناء کے جو اُن کا سب سے پہلا فلسفیانہ رسالہ الزوارحات ہے۔ یہی عملی مقصد اُن کے مقالات ہیں

۱۵ تاریخ دوم ۱۴۴۰ - Hamdani . ۱۹۲۵ء کو دوسرا جواب۔ نیز الاسلام والرد علی منتقدیہ میں۔ مطبوعہ ناہرہ ۱۳۴۳ھ (۱۹۲۵ء) صفحہ ۷۶۔

واضح ہے جو انھوں نے بتایا وقتاً بمصر اور شام کے اخباروں میں سرکاری اخبار
 میں اور العروة الوثقیٰ میں لکھے۔ اور بعض مناظرانہ تحریرات میں اسی کا غلبہ
 نظر آتا ہے۔ اسی مقصد کا جلوہ اُن کی تفسیر قرآن میں بھی ظاہر ہے جس کے
 متعلق مصنف کا خیال ہے کہ یہ تفسیر اُن دینیاتی تعلیمات کی
 منظر ہے جن کی تبلیغ سید جمال الدین اور مفتی محمد عیدہ کرتے تھے۔ یہ تفسیر
 اپنی نوعیت کے اعتبار سے عملی بھی ہے اور عقیدتی بھی۔ محمد رشید رضا جنہوں
 نے مفتی محمد عیدہ کے درس قرآن کے خطبات کی تفسیر کی صورت میں مرتب
 کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس میں بیک وقت روحانی و عمرانی دونوں طریقوں
 سے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے جس سے ثابت ہوگا کہ قرآن حکیم ہر زمانے
 کے لئے سعاد و نفع دینے والا ہے۔ اسی مصنف نے جب
 ”تفسیر کے ابتدائی حصے کا ترجمہ شدہ ایڈیشن تیار کیا۔ تو اس کے مقدمے
 میں لکھا کہ اس سے قبل قرآن کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ اُن کا زیادہ تر
 حصہ ایسا ہے جس میں قرآن کی یہ حیثیت بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی
 ہے۔ کہ وہ روح انسانی کے لئے نور و ہدایت اور تزکیہ کا سرچشمہ ہے۔ اسی
 اس کے برعکس مفتی محمد عیدہ نے اپنے خطبات میں قرآن کی صحیح نوعیت
 واضح کی ہے۔ ابتدائی طور پر انھوں نے قرآن کی آیات کے منشا کے مطابق
 اُن تمام آیات و احکام۔ امتیازات اور بشارتوں پر زور دیا ہے۔ جن کے لئے
 قرآن نازل ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اُن آیات کو حالاتِ حاضرہ
 کے تقاضوں پر بھی منطبق کیا ہے۔ اور ہر حال میں قاریین کے مختلف طبقات

۱۵۱ Koran auslegung صفحہ ۳۲۵۔

۱۵۲ المنار۔ ہشتم۔ ۱۹۰۸۔ منقول در کتاب گولڈزیہ صفحہ ۳۲۲۔

۱۵۳ المنار جلد اٹھائیسویں ۱۹۲۷ء صفحہ ۶۲۷۔

کی قابلیت فہم کی رعایت ملحوظ رکھی جائے" ۱۵
اُن کے الہیات کی نوعیت

مفتی محمد عیدہ نے الہیات پر جو پختہ کارانہ تصنیف رسالۃ التوحید کے نام سے مرتب کی اس میں اُن کے دینیاتی اور فلسفیانہ نظام فکر کی مکمل وضاحت کی توقع رکھنی چاہئے۔ اگر اس کی تخریر سے مصنف کا مقصد یہی تھا۔ تو مقام تعجب یہ ہے کہ یہ تخریر بے حد مختصر واقع ہوئی ہے۔ اور اُس کی ہیئت بالکل عام پسند سی ہے۔ مقدمہ میں اُنھوں نے بیان کیا ہے کہ اس تصنیف کی ابتدا کیونکہ ہوئی۔ اور اس کی تسوید سے اُن کا مقصد یہ کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں بیروت کے مدرسہ سلطانہ میں طلبہ کی کئی جماعتوں میں الہیات پر لیکچر دے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس موضوع پر موجودہ کتابیں میرے لئے مفید مطلب نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ وہ اُن طلبہ کے فہم سے بالاتر تھیں۔ اور اس اعتبار سے بھی مفید نہ تھیں۔ کہ اُن کی تصنیف آج کل کے زمانے سے بہت مختلف حالات میں کی گئی تھی۔ لہذا میں نے طلبہ کو ایسی یادداشتیں لکھوانے کا فیصلہ کیا۔ جن کا زمانہ حاضر اور حالات حاضرہ پر بہتر اطلاق ہو سکے۔ میں نے نہایت آسان طریقہ اختیار کیا۔ پہلے میں ایک مقدمہ یا ابتدائی بیان پیش کرتا۔ اس کے بعد مختلف مضامین کے متعلق ضروری بیانات کی طرف رجوع کرتا۔ اور صرف دلائل و شواہد کی صحت پر نظر رکھتا۔ گو نتیجہ رسمی و رواجی استدلال سے مختلف نکلتا۔ اختلاف عقائد کا ذکر ہمیشہ ذرا فاصلے سے کیا جاتا۔ تاکہ ذہنی علم لوگوں کے سوا دوسرے طلبہ اُس کو سمجھ نہ سکیں۔ میں اپنے خطبات کی نقول نہ رکھتا۔ اور آخر جب کئی سال دوسرے کاموں میں مشغول کرنے کے بعد مجھے پھر انداز میں الہیات پر لیکچر دینے کا موقع ملا۔ تو میں نے

۱۵ المنار۔ اٹھائیسویں جلد۔ صفحہ ۶۵۰۔ ملاحظہ ہو تفسیر کے متعلق ذرا تفصیلی بیان۔ زیریں حاشیہ اٹھویں فصل۔

مجبوراً اپنے بھائی حمودہ سے عبدہ سے جو بیروت میں سال اول کے متعلم رہ چکے تھے استدعا کی کہ وہ میرے لیکچروں کی یادداشتوں کی نقل ہتیا کریں۔ ان یادداشتوں کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے موجودہ مطلب کے لئے مفید رہیں گی۔ یہ مواد ایسا تھا کہ جو لوگ الہیات کے متعلق لاعلم تھے۔ ان کے لئے تو ضروری تھا ہی لیکن جو بڑی حد تک جانتے بھی تھے۔ وہ بھی اس سے بے نیاز نہ ہو سکتے تھے۔ یہ مواد مختصر تھا۔ اس کے بیان کی صورت مفید و محدود تھی۔ عقائد میں "سلف" کے طریقے کی پابندی اختیار کی گئی تھی۔ "خلف" کی آراء کی طرف توجہ نہ کی گئی تھی۔ اور فرقوں کے اختلافات کو بالکل چھوڑا نہ گیا تھا۔ میں نے ان یادداشتوں کو اپنے لیکچروں کی بنیاد بنایا کہیں اطناب اور کہیں اختصار سے کام لے کر ان کی ترمیم کی۔ جو اس مختصر خلاصے کی ضرورت کے مطابق تھی۔ اس محنت کا نتیجہ "رسالۃ التوحید" کی شکل میں مترتب ہوا۔ مجھے امید ہے کہ نہ تو ایجاز و اختصار کی بنا پر یہ رسالہ نذر تغافل کیا جائے گا۔ نہ اس کی قدر و وقعت کو کم سمجھا جائے گا۔

پوری تصنیف میں جا بجا ایسے جملے ملتے ہیں جن سے مصنف کے مقصد کی مزید تصریح ہوتی ہے۔ مثلاً انبیاء کے مشن (صفحہ ۷۹) کے متعلق لکھتے ہیں۔ کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ اس مضمون کے متعلق متقدمین یا متاخرین نے کیا لکھا ہے لیکن ہم ان مختصر صفحات میں جس شعار کے پابند رہے ہیں۔ اسی پر قائم رہیں گے۔ ہم اختلاف کرنے والوں کی آراء یا اتفاق کرنے والوں کے عقائد سے بے نیاز رہ کر عقائد کی تصریح نہایت سادگی کے ساتھ کریں گے۔ سو اس نے کسی ایسے مستور اشارے کے جو کسی قطعی بیان میں ناگزیر ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اسلام کی فطرت کے متعلق (صفحہ ۱۶۸) لکھا "میں اس حصے میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ گویا قرآن کی مثال کی پیروی کر رہا ہوں۔ جو

ما تحت اُن طبقات کے لئے موزون بناتے تھے جن کو متاثر کرنا مقصود ہوتا تھا لیکن اس میں اُن کے پیش نظر صرف حکمتِ عملی کے مصلح نہ ہوتے تھے بلکہ وہ اپنی ایک طبعی خصوصیت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انھیں سید جمال الدین کی اس قابلیت پر رشک ہوتا تھا کہ وہ اپنے خیالات ہر قسم کے حاضرین کے سامنے خواہ وہ موافق ہوں یا مخالف بیان کر سکتے تھے لیکن اس کے برعکس مفتی محمد عبدہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تقریر و تعلیم دونوں صورتوں میں زبانِ مکان اور حاضرین کی رعایت پر مجبور تھے۔ اور جب تک انھیں محسوس نہ ہوتا کہ اب کچھ کہنے کی گنجائش ہے۔ وہ کبھی تقریر پر آمادہ نہ ہو سکتے تھے۔ یہی حالت اُن کی تخریر کی تھی۔ جب وہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو جمع کرنے کا ارادہ کرتے۔ تو اُن کا ذہن بہت سے خیالات و تصورات سے لبریز ہوتا۔ پھر اُن کو یہ خیال آتا کہ میں یہ الفاظ کن لوگوں سے کہ رہا ہوں۔ اور ان سے نفع اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ پس اس خیال کے ساتھ ہی اُن کی تخریر کا چوش فرو ہو جاتا۔ اور جو خیالات اُن کے ذہن میں ہجوم کئے ہوئے ہوتے۔ وہ ایک دوسرے کو رنگنے لگتے۔ یہاں تک سب غائب غلّہ ہو جاتے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا کہ اُن سے کچھ بھی نہ لکھا جاتا۔ اس جبلت سے جس کا اظہار انھوں نے کیا ہے۔ انھیں ایک دانشمند معلّم بنا دیا تھا۔ اور وہ اپنے بیان کے مطابق اپنے ہاتھ میں ایک ترازو رکھتے تھے جس میں وہ طالب علم کے ذہن کو تولتے۔ اور اس کا اندازہ کرتے کہ وہ کس حد تک معلّم کی تدریس کو اخذ کرنے کے قابل ہے۔

مخبر کہ بالاجت سے یہ امر بالکل واضح ہے کہ دین اور الہیات کے

۱۵ المنار۔ ہشتم صفحہ ۳۹۰ منقول در المنار ۲۹ : ۵۳

۱۶ تفسیر سورۃ العصر و خطاب عام۔ دوسرا ایڈیشن۔ قاہرہ (۱۳۳۰ھ) صفحہ ۶۸۔

کے متعلق اُن کے خیالات انہما کے جس سانچے میں ڈھلتے تھے۔ اُن کا تعین اُن کی اس خواہش سے ہوتا تھا کہ اسلام کی جس شکل کو وہ سادہ ترین اور بنیادی سمجھتے ہیں۔ اُسے عامۃ الناس تک پہنچا دیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا ضروری نہیں کہ وہ اُن الہیاتی موافقت کو جو صدیوں کی اسلامی ترقیات فکر سے وابستہ تھے۔ بے تکلف ترک کر دیتے تھے۔ اور صرف انہی عقائد کو صحیح سمجھتے تھے۔ جن کو اپنی تحریروں میں پیش کرتے تھے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جن عقائد کو لازمی سمجھا ہے۔ اُن کو مختصر بیان کر دیا ہے۔ اور انہیں توقع ہے کہ جو لوگ الہیات کا علم رکھتے ہیں۔ وہ تفصیلات خود پر کر لیں گے۔ لیکن اگر قادی تعلیم و بیات کے لیے پورے سے مباحث سے واقف نہ بھی ہو۔ تو اُن کا خیال ہے کہ اس پر محض اس غرض سے کہ وہ اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اتنا بوجہ لاوئے کی ضرورت نہیں مفتی محمد عبدہ اپنی تعلیمات میں تنقید میں سے مباحث نہ مہی کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور نہ صرف ائمہ کرام بلکہ مسمیٰ مصنفین سے بھی پوری طرح واقف ہیں۔ اور اگر وہ بیات اسلامی کے حدود کے اندر خیالات و تصورات کی وسعت کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو عمومی حیثیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ عقائد سے کوئی بنیادی اختلاف نہیں رکھتے۔ تاہم لکھتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ ہمیشہ اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ علمائے سلف کے خیالات کی پابندی کرتے ہیں بشرطیکہ سلف سے مراد وہی مکاتیب ہوں۔ جو ماخذوں سے قریب ترین ہیں۔ اور اُن ماخذوں سے استفادہ کرنے میں انتہا پسندانہ رجحانات کا شکار نہ ہوں۔ دوسرے۔ بلکہ درجہ اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اُنہاں اُن کی تعلیمات

۱۔ مثلاً اسفرائینی دہلوی ۱۸۷۸ء۔ ملاحظہ ہو Beuchelmann ۱۸۷۸ء۔ جس کے متعلق ہارٹن نے اُن کی تفسیر سورۃ فاتحہ میں لکھا ہے کہ مفتی اس کا تتبع کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو Beineage چودھویں جلد ۸۶ ص ۸۴ "رسالہ صفحہ ۸۴"

مختلف ہیں۔ وہاں اختلاف صرف اسی قدر ہے کہ کس عقیدے پر زور دیا جائے۔ اور کس پر اس کی ضرورت نہیں۔ بعض معاملات میں مثلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذکار و احترام اور الہام انہی کے تصورات کے متعلق وہ سختی سے اسلاف کے عقائد پر قائم ہیں لہٰذا دوسرے مسائل مثلاً پیشگوئیوں اور معجزات کے متعلق ان کا عقیدہ تو قطعی طور پر سلف سے ملتا ہے۔ لیکن وہ ان کی تاویل جدید طریقے سے کرتے ہیں لہٰذا باقی مسائل مثلاً اولیاء اللہ کی کرامات اور آخرت کی بعض تفصیلات کے متعلق اور ان امور میں جو مستند اور غیر مستند روایات پر مبنی ہیں۔ وہ انفرادی توجیہ و تعبیر کو معتد بہ آزادی دیتے ہیں لہٰذا فقہ اسلامی کے متعلق ان کا رویہ یہی تھا۔ اور خصوصاً اسی میں وہ عام تصور کے مخالف تھے لہٰذا

مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات کے مفصل جائزے کے علاوہ ان کی عمومی سلف نوازی کا کسی قدر قرینہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زبان عربی سے لوگوں کی عام بے خبری پر بے حد متاسف تھے۔ اور کہتے تھے کہ اسی وجہ سے مسلمان اپنی دینی کتب کے مندرجات کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انھوں نے اصلاح دین کی غرض سے عربی زبان کے علم کے احیا کو اپنا بنیادی مقصد قرار دے رکھا تھا لہٰذا ان کے نزدیک مؤمن کا فرض ہے۔ کہ عقائد دینی کا علم حاصل کرے۔ اور اس مقصد کے لئے "السبب" کے سوال

۱۵ ملاحظہ ہو Beitrage چودھویں جلد ۱۱۷۔ Kuran-auslegung صفحات ۳۴۶ - ۳۴۸ - نیز حاشیہ زیریں باب ہشتم ۱۵ "رسالہ" صفحات ۷۱ - ۷۸ ۱۶ اولیاء کی کرامات پر۔ مائیکل صفحہ ۷۸ - باقی دو امور کے متعلق "رسالہ" پانچواں ایڈیشن صفحہ ۲۲۲ - مائیکل ترجمہ صفحات ۱۳۷ - ۱۳۸ - نیز زیریں حاشیہ باب ہشتم۔

۱۷ زیریں حاشیہ باب ہشتم ۱۸ ملاحظہ ہو "رسالہ" صفحہ ۸۵

جواب کا مطالعہ کرے۔ اور کم از کم بیس صفحات، النبیہ کا شمار کرے کے لئے لیکن
اُن کو اس امر سے اختلاف تھا۔ کہ النبیات کی کتابوں کو علم دین کا واحد ماخذ
سمجھ لیا جائے۔ قرآن کی دوسری سورت کی آیت ۱۰۱ کی تفسیر میں وہ براہ
راست معلمین مذہب کو طاعت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ تم مسلمانوں کو یہ
تعلیم دیتے ہو۔ کہ السنوسی اور النسفی کی کتابیں پڑھ کر علم دین حاصل کریں
اور اس پر مطمئن ہو جائیں۔ حالانکہ دین کا سرچشمہ کتاب اللہ ہے۔

جنہوی طور پر ان کی دینی تعلیم کے اختصار کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ اُن مباحث کو
پرکار سمجھتے ہیں۔ جن کی وجہ سے اتحادِ مسلمین پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ اُن کی آرزو
ہے۔ کہ اس اتحاد کو از سر نو بحال کریں۔ انہیں ان بے سود مباحثات سے
بے حد نفرت تھی۔ چنانچہ رسالہ میں انہوں نے متعاقب مقامات پر اس کا اظہار
کیا ہے۔ "افعال النسانی" کی فصل میں انہوں نے پہلے تو یہ بیان کیا ہے
کہ انسان کو فاعل مختار ہونے کا شعور ہے لیکن اس کو یہ ماننا چاہئے۔ کہ اللہ
کی قدرت و قوت اس کے تمام افعال پر حاوی ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں
کہ جو تحقیق اس مقصد سے کی جائے گی۔ کہ انسان کی مختاری فعل اور اللہ تعالیٰ
کے ہمہ گیر علم و ارادہ کو ہم آہنگ اور مطابق کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ ہم تقدیر کے اسرار میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا
ہے۔ اور یہ ایک ایسے مقصد میں تو قائل کرنا ہے جس کے حصول سے عقل
انسانی تقریباً عاجز ہے۔ ہر مذہب خصوصاً اسلام اور مسیحیت کے انہرا پسند
لوگوں نے اس مسئلے پر گہرا غور و فکر کیا ہے۔ لیکن لمبی چوڑی بحث و نزاع کے
بعد بھی وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ جہاں پہلے تھے۔ اور ان کے مباحث کا نتیجہ
یہ نکلا ہے۔ کہ اُن کے اندر تقسیمات اور فرقہ بندیاں پیدا ہو گئی ہیں۔

۱۔ ملاحظہ ہو *Beacon* چودھویں جلد ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔
۲۔ رسالہ "پانچواں ایڈیشن صفحہ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔"

اسی طرح انھوں نے اُن لوگوں کو ملامت کی ہے جو اس موضوع پر ایک دوسرے سے احمقانہ بحثیں کرتے ہیں۔ کہ آیا اللہ کا یہ فرض ہے کہ وہی کرے۔ جو اُس کے بندوں کے لئے بہترین ہو۔ ان لوگوں کی مثال اُن بھائیوں کی ہے۔ جو سفر تو ایک ہی منزل مقصود کی طرف کرنا چاہتے تھے لیکن انھوں نے راستے مختلف اختیار کر لئے۔ بعد میں وہ اتفاق سے اندھیرے میں یکجا ہو گئے۔ اور ہر شخص نے دوسرے کو دشمن سمجھا۔ اور خیال کیا۔ کہ وہ اُس کا سب کچھ لوٹ لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے۔ اور اتنی مار پیٹ ہوئی۔ کہ سب کے سب یکے بعد دیگرے گر پڑے۔ اور اُن میں سے منزل مقصود پر ایک بھی نہ پہنچا۔ لیکن جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ اور انھوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ تو جن کی جانبیں بچ گئی تھیں۔ اُن کو عقل آگئی۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی ایک دوسرے کو پہچان لیتے۔ اور منزل مقصود پر پہنچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ تو یقیناً منزل پر پہنچ جاتے۔ کیونکہ اُن سب بھائیوں کو صداقت کا نور دستہ دکھا دیتا ہے

ایک اور مختصر جس نے اُن کے دینی مباحثات پر اثر ڈالا۔ اور انھیں قطعی حدود کے اندر رکھا۔ اُن کی ذہنی احتیاط تھی۔ جو کبھی کبھی تشکاک اور لانا اور بیتانک پہنچ جاتی تھی۔ وہ دین کے معاملے میں عقل کو بیباکی سے چیلتے۔ لیکن جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ اُن کے نزدیک یہ بھی عقل ہی کا تقاضا ہے۔ کہ اُن حدود کا اعتراف کرے۔ جن سے آگے عقل انسانی نہیں جاسکتی بعض موضوعات میں انسانی فکر کی حدود جلد محسوس ہو جاتی ہیں۔ اُن کی یہ ذہنیت خاص طور پر اُس بحث میں واضح ہے۔ جو انھوں

نے صفات الہی کے متعلق کی ہے اس فصل کی ابتدا انھوں نے ایک حدیث سے کی ہے۔ (وہ لکھتے ہیں۔ کہ یہ حدیث بجائے خود مستند ہو یا نہ ہو۔ لیکن عام مطالب کے اعتبار سے اور قرآن کی مفصل تعلیمات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے) وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر فکر کرو۔ لیکن اس کی ذات پر فکر نہ کرو۔ مبادا تم تباہ ہو جاؤ۔“

اس حدیث کا ثبوت دینے کے لئے اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی نوعیت کو جاننا کس قدر ناممکن ہے۔ وہ فلسفیوں کے ”ذرائع نظریہ“ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں۔ کہ ذہن انسانی موجودہ اشیاء کی نوعیت کے متعلق زیادہ سے زیادہ صرف اس قدر جان سکتا ہے۔ کہ بعض اشیاء حادثہ انسانی حواس انسانی جذبات اور انسانی عمل استدلال سے اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ انہی ذرائع سے وہ ان حوادث کے ماحذوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ان اصول عمومی کو بھی معادہ کر سکتا ہے۔ جو اشیاء کی قسم بندی میں موثر ہو سکتے۔ اور بعض قوانین کو بھی جو ان کو پیش آنے والے عملیات پر حاوی ہیں۔ لیکن جہاں تک کسی موجودہ حقیقت کی اصلی نوعیت تک پہنچنے کا سوال ہے۔ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ مرکب مادوں کی نوعیت کا انکشاف صرف ان علت صریح کی نوعیت کے انکشاف پر موقوف ہے۔ جن سے وہ مرکب بنا ہے۔ اور یہ عمل صرف ذرے یا جڑ و لای تجزئی تک پہنچتا ہے۔ جس کی اصلی نوعیت کے انکشاف کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو کچھ جاننا چاہا جاسکتا ہے۔ وہ اس کے حوادث و اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر آتش بنی کو دیکھو۔ جو بالکل ظاہر و باہر شے ہے۔ اس کے متعلق بے شمار سائنسی تحقیقات تفصیلات کا علم ہو جانے کے باوجود اب تک اس کی اصلی نوعیت غیر معلوم

ہے۔ سائنس دان کو بھی صرف اسی قدر معلوم ہے۔ جو ہر وہ آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام یہ ہے۔ کہ انسان کے لئے اشیا کی اصلی نوعیت جاننا ضروری نہیں۔ صرف ان کے حوادث اور ان کے مخصوص خواص جاننا کافی ہے۔ صحیح الدماغ انسان صرف اس عمل میں مسرت محسوس کرتا ہے۔ کہ اشیا کے ساتھ ان کے خواص کے تعلق کا تعین کرے۔ اور ان قواعد کو سمجھے۔ جن پر اس تعلق کی بنیاد ہے۔ لہذا نوعیت اشیا کے انکشاف میں مصروف ہونا محض تطبیق اوقات ہے۔ اور دماغی قوتوں کو اس مقصد پر صرف کرنا ہے جس کے لئے وہ قوتیں عطا ہی نہ کی گئی تھیں" اے

ایک اور سمت میں بھی انسان اپنے علم کو محدود محسوس کرتا ہے۔ یعنی اپنی روح کے متعلق۔ حالانکہ یہ وہ شے ہے۔ جو تمام اشیا سے زیادہ انسان کے قریب ہے۔

انسان نے اس کے (روح کے) بعض حوادث کا علم حاصل کرنا چاہا ہے۔ آیا یہ خود حادثہ ہے۔ یا کوئی مادہ ہے۔ آیا یہ جسم سے پہلے وجود میں آتی ہے۔ یا بعد میں۔ آیا یہ جسم کا جزو لاینفک ہے۔ یا اس سے بالکل الگ ہے۔ انسانی عقل ان خصائص کے متعلق کوئی ایسی چیز معلوم نہیں کر سکی۔ جو عام طور پر مسئلہ قرار پاسکے۔ لیکن انسانی مساعی کا خلاصہ صرف یہ ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ وہ موجود ہے۔ وہ زندہ ہے۔ اور احساس اور ارادے کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام یقینی حقائق جو اسے معلوم ہیں۔ صرف ان حوادث تک محدود ہیں۔ جن کا علم اس نے اپنے وجدان سے حاصل کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی امر کی اصلی نوعیت یا وہ انداز جس کے ماتحت وہ اپنے بعض طبعی خصائص کا مالک ہے۔ یہ تمام باتیں انسان کو معلوم نہیں ہیں۔ نہ ان کو معلوم

کرنے کا کوئی ذریعہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔

مفتی محمد عابدیؒ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی یہ کیفیت ایک ایسی شے کے متعلق ہے جو خود اسی کے وجود کی سطح پر یا کسی زیریں سطح پر موجود ہے۔ بالکل یہی کیفیت ان افعال کی ہے جن کے متعلق انسان فرض کرتا ہے کہ اس سے صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً فکر کی طاقت اور اس کا تعلق حرکت اور نطق کے ساتھ۔ ان کے متعلق بھی انسان بے خبر ہے۔ اسے غور کرو کہ اس وجود مطلق و اعلیٰ کے متعلق اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ جب وہ اس ذات لا محدود کی طرف توجہ کرتا ہوگا جو لا ابتدا اور لا انتہا ہے۔ تو اس کی پریشانی اور بے بسی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔

اس استدلال کے آخر میں مفتی محمد عابدیؒ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان سے وہ حدیث پایا و آجاتی ہے جو انھوں نے اس فصل کے آغاز میں نقل کی تھی۔ آپ نے وہ فوائد بھی بیان کئے ہیں جو مخلوقات الہی کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے :-

لیکن خالق کائنات کی ذات میں فکر کرنا ایک اعتبار سے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہے جو ادراک انسانی کے لئے ممنوع ہے۔ کیوں کہ ایک خود و نول وجودوں (وجود خالق اور وجود مخلوق) کے درمیان تمام تعلقات منقطع ہیں۔ دوسرے ذات الہی میں اجتناب کی ترکیب ممتنع ہے۔ ایک اشد بات یہ ہے کہ ذات مطلق کے متعلق فکر کرنا ان بلندیوں پر پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاں انسانی قوا نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا یہ فضول اور مضر ہے۔ اس لئے کہ ایک مافوق الادراک کے ادراک کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں۔ مضر اس لئے کہ اس عقیدے میں الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ اس کے

تعیین و تصریف ہے جس کی تعیین کی اجازت نہیں۔ اور اُس کی تحدید ہے جس کی تحدید مناسب نہیں لے

انہوں نے لکھا ہے۔ کہ ہمارے لئے یہ جاننا کافی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے۔ اُس کو اُس نے اپنے علم میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور ہمارے ادراک کے لئے اس کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے قرآن اور کتب ماقبل نے صرف اشیائے مخلوق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تاکہ ان پر فکر کر کے خالق کے وجود اور اُس کی صفات کا علم حاصل کر سکیں۔ لیکن اس مسئلے پر غور کرنا کہ وہ کس طریقے سے ان صفات کا مالک ہے۔ ہمارے دائرۂ فکر سے باہر ہے۔ آیا صفات اُس کی ذات سے جدا گانہ ہیں؟ آیا اس کی صفت کلام اُن کتب سماویہ کے تصور سے مختلف ہے۔ جو اُس کے علم کے دائرے کے اندر ہیں؟ آیا اُس کا سمیع و بصیر ہونا کچھ اور ہے۔ اور ہر سنی اور دیکھی ہوئی چیز کے متعلق اُس کا علم شے دیگر ہے؟ اسی قسم کے دوسرے سوالات جن کے متعلق علمائے محققین نے باہم اختلاف کیا ہے۔ اور جن کے متعلق مختلف اور متضاد مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب ایسے امور ہیں جن میں انہماک کی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ ان تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہیں۔ اور ان میں سے کسی کے متعلق اُن الفاظ سے استدلال کرنا جو الہام الہی میں واقع ہوئے ہیں عقل اور ادراک کے عجز کی دلیل ہے۔ اور کلام الہی کا ایسا استعمال و صیو کے اور فریب کا مترادف ہے۔ کیونکہ ہمارا زبان کا استعمال قطعی طور پر محدود و متعید نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی۔ تو بیان و اظہار کی جو صورتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہیں۔ جو اشیاء کی حقیقی نوعیت کے متعلق مطلوب ہیں۔ اس قسم کے خیالات صرف مکاتب فلسفہ کی آرا ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے

کہ بہترین فلاسفہ ان خیالات میں غلطی پر نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی اکتہ تب کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچا۔ جو یقین انگیز ہو۔ لہذا ہمارا فرض یہی ہے۔ کہ اُس حد پر آکر ٹھہر جائیں جس کو ہمارا ادراک عبور نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اُن لوگوں کے لئے معافی طلب کریں۔ جو ہم سے قبل آنے والے اور ان معاملات پر غور و فکر کرنے والے رسولوں کے ارشادات پر ایمان لائے۔ ۱۵

مسئلہ تقدیر کے متعلق بھی محمد عبیدہ کا رویہ حزم و احتیاط کا ہے۔ اُن کے اس عقیدے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ کہ اس موضوع پر بحثیں مباحثات ہو چکے ہیں۔ وہ بالکل بیکار اور غیر مفید ہیں۔ اُن کو یہ بھی احساس تھا کہ اس مسئلے کے متعلق صحیح مذہبی رویہ یہی ہے کہ مناسب احتیاط سے کام لیا جائے۔ انہوں نے سورۃ العصر (۱۰۱: ۲۷) پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ کہ اس موضوع کی تحقیق کی خواہش یا تو استقلال کی کمی کی منظر ہے۔ یا اس کے کامل فقدان کی دلیل ہے۔ اس امر کا تعین کرنے کے بعد کہ اُن کے نزدیک اس بارے میں کیا رویہ مناسب ہوگا۔ وہ بعد میں لکھتے ہیں۔ کہ میں اس موضوع پر — اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ورنہ میں مستقل مزاجوں میں شامل نہ رہوں گا۔ اور دوسروں کی طرح تقدیر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا جاؤں گا۔ ۱۶

فلسفے کے متعلق اُن کا رویہ

بعض وہی خصائص جو مفتی محمد عبیدہ نے الہیات کے متعلق ظاہر کئے۔ فلسفے کے متعلق بھی اُن کے رویے میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی اُن کا عملی مقصد تعین ہے۔ وہ عملی و چون ہی فلسفے (اور جہن) کا ذکر کیا جا چکا ہے، کہ

۱۷ "رسالہ" صفحہ ۵۶-۵۷۔ مائیکل ترجمہ صفحات ۳۶-۳۷

۱۸ المنار جلد ہفتم صفحات ۵۸۹-۵۹۰

انھوں نے بقول ہارٹن منطق یا فلسفے کے کسی اور حصے پر باضابطہ اور سائنسی طریقے سے بحث نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ مفتی محمد عبدہ نے کوئی ایسی معتد بہ تصنیف نہیں چھوٹی۔ جو طریقے اور موضوع کے اعتبار سے قطعی طور پر فلسفیانہ ہو۔ اُن کی اولین تصنیف "الواردات" سے بہت کچھ امید بتدہنی تھی۔ چنانچہ محمد رشید رضا لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں انھوں نے ایسے طریقے سے عقائدی الہیات پر بحث کی ہے جس میں صوفیوں کے عرفان اور علم باطن کو فلسفیوں کے منطقی دلائل و براہین کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اس مختصر تصنیف کے باہر صرف اُن کے الہیاتی رسالہ کے ابتدائی صفحات ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قطعی طور پر فلسفیوں کے طریقے کا تتبع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ انھوں نے منطق کی ایک اہم اور اذوق تصنیف کی شرح لکھ کر منطق کے شغف کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ پھر ابن خلدون پر خطبات دیئے۔ اور وحدت الوجود پر ایک رسالہ لکھا۔ اور یہ چیزیں شائع نہ ہو سکیں۔ لے فرید ہال اُن کی تصانیف کے صفحات پر اقل سے آخر تک فلسفیوں کے ساتھ واضح واقفیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور فلسفہ میں اُن کے شغف کا فقدان درست نہیں معلوم ہوتا۔ گویا یہ بیان پھر بھی صحیح رہتا ہے کہ انھوں نے فلسفے کو باضابطہ اور سائنسی طریقے سے مدون نہیں کیا۔

فلسفے سے اس جزوی اور غیر مکمل تعلق کو اس امر سے منسوب کیا جاسکتا ہے کہ انھیں مذہبی وجوہ کی بنا پر اس سے نفرت تھی۔ چنانچہ ہارٹن کی رائے یہی ہے۔ اور اُس نے لکھا ہے کہ فلسفہ اُن کے نزدیک دین سے تقریباً متعریف ہو جانے کا مترادف تھا۔ لے یہ نتیجہ مفتی محمد عبدہ کے بعض اقوال

Beitrage چودھویں جلد ۷۸ لے تاریخ دوم - ۵
ملاحظہ ہو اس کتاب کے ماضوں کا نمبر ۷۷ Beitrage تیرہویں جلد ۸۵

سے بھی حق بجانب ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً وہ نہایت حقارت سے مکاتیب فلسفہ کی آراء کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بہترین فلسفیوں کی غلطیوں یا کم از کم ان کے غیر یقین انگیز بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن جس خاص مضمون پر وہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اس میں ان کی مخلصانہ رائے کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ صفات الہی کا موضوع عقل انسانی کی رسائی سے باہر ہے۔ لہذا فلسفی بھی ان کے متعلق بحث کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ اس سلسلے میں فلسفیوں کی غلطیوں کے خلاف بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ان سے ایک مابعد طبیعی نظریہ بھی مستعار لے لیتے ہیں جو فلسفیوں نے ماورائے کی نارسائی کے متعلق قائم کر رکھا ہے۔ اور پھر ثابت کرتے ہیں کہ فلسفیوں کے طریقوں کا اطلاق جب اللہ تعالیٰ کی نوعیت پر کیا جاتا ہے۔ تو وہ طریقے بالکل ناکام رہ جاتے ہیں۔

ابتدا میں مفتی شہر عابدہ فلسفہ سے خاصا لگاؤ رکھتے تھے۔ خصوصاً جس دور میں انھیں سپر جمال الدین کی رفاقت حاصل تھی۔ اور انھوں نے تجزوی ہی سہی۔ لیکن اس واسطے ہیں کچھ کام تو کیا تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ اگر وہ فلسفہ کو دین سے اشتراک سمجھتے تھے۔ تو انھوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہی فلسفے کا احتیاط تھا۔ وہ تجزوی ہی ہو جس کی وجہ سے متقلدین ان سے اور سید جمال الدین سے بدگمان ہو کر ان کی مخالفت پر اثر آئے تھے۔ ان دنوں کے دوست اور مداح انھیں فلسفہ کے ممتاز ترین اور جدید شارح خیال کرتے تھے۔

۱۵ ملاحظہ ہو "رسالہ ترجمہ صفحہ ۳۷۔ نیز دیباچہ صفحہ ۵۹۔

۱۶ ملاحظہ ہو "رسالہ ترجمہ صفحات ۹۷۔ ۹۸۔ ان کے متعلق ذمہ دار متنفذین تک جو کچھ لکھتے تھے۔ اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک مضمون میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کو "قلبِ کربہ فلسفہ" لکھا گیا۔ تاریخ سوم ۱۷ منقول در Beitzage تیرہویں جلد ۸۵ حاشیہ ۱

اس کے علاوہ انھوں نے ابتدا میں جو مقالات لکھے۔ اُن میں سے ایک "اکھرام" میں شائع ہوا جس کا عنوان تھا "معقولات الہیات اور علوم معاصر کا تقاضا" اس مقالے میں انھوں نے منطق اور فلسفے کے مطالعہ کی حمایت کی جس پر قدامت پسند برافروختہ ہوتے تھے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں :-

"علم منطق کا مقصد دلائل پیش کرنا اور خیالات میں امتیاز کرنا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ صُغریٰ کبریا کیونکر مرتب کرنا چاہئے۔ اور دلائل کا نتیجہ کیونکر نکالنا چاہئے۔ اس قسم کا علم اس قابل ہے کہ اسے عقائدی علوم تک رسائی کا ذریعہ بنایا جائے منطق کے نتائج صرف ایسے فیصلے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ مذہب کے فیصلوں کو دلائل قطعی سے تقویت پہنچائی جائے تاکہ طالبان علم کا اطمینان ہو۔ اور منکرین کی تردید ہو جائے۔۔۔ اگر ہم دلائل کے قیام۔ اُن کی تصحیح۔ حقائق کے انکشاف کے مناسب طریق اور اُن کے تعین کے لئے اپنے فکر کو وقف نہ کریں۔ تو پھر وہ کوٹا مقصد ہے جس کے لئے اُسے وقف کریں گے؟ کیونکہ اگر رشد و ہدایت ہم سے جھاگ جائے۔ اور ہمارے عقیدے کی صحت معدوم ہو جائے۔ تو کیا دلائل و براہین کے سوا کسی اور طریقے سے اُس کو بحال کیا جاسکتا ہے؟"

"رسالہ" کے مقدمے میں مفتی محمد عبدو نے اسلام میں عقیدے کے تاریخی ارتقا کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ یہ چیز مسلم علماء اس سے قبل نظیر نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس سے نقد و نظر کے جدید طریقے کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ انھوں نے فلسفہ کے ارتقا کے متعلق لکھا ہے۔ اُس سے صرف فلسفہ ہی کی نسبت اُن کے فکر کا اظہار نہیں ہوتا۔ بلکہ اُن کے ذہن کے عمومی رویہ کا سراغ ملتا ہے چونکہ یہ حصہ اس سلسلے میں اہم ہے۔ اس لئے ہم اسے ذیل میں پورا پورا نقل کر رہے ہیں۔

”جہاں تک مکاتبِ فلسفہ کا تعلق ہے۔ وہ محض فکر کے استعمال سے اپنی آما کا استخراج کرتے تھے۔ اور بڑے سے بڑے معقولاتی فلسفی کا اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا۔ کہ علم حاصل ہو بغیر معلوم کے انکشاف سے ذہن کے تحسّس کا اطمینان ہو۔ اور اُن اشیاء کی نوعیت معلوم ہو سکے۔ جو عقل اور اک میں آسکتی ہیں۔ انھیں اختیار تھا۔ کہ وہ اپنے مقاصد کو اپنی خواہش کے مطابق حاصل کریں۔ کیونکہ معاشرہ یونین نے اُن کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے کر اجازت دے دی تھی۔ کہ وہ نہایت آزادی سے کائنات کے پوشیدہ اسرار کو بے نقاب کر کے اپنے دماغوں کا سرور حاصل کریں۔ فنون کو ترقی دیں۔ اور اُن بنیادوں کو قوی بنائیں۔ جن پہ انسانی معاشرے کا نظام قائم ہے۔ یہ اسرار کائنات اُن اشیاء میں سے ہیں۔ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ کہ انھیں اپنے عقل و فکر سے حاصل کریں۔ چنانچہ اُس نے فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا (۲: ۲۷) ظاہر ہے۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی ظاہر یا مخفی شے کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ کسی صاحبِ فہم مسلمان نے ان پر یہ راستا بند نہیں کیا۔ نہ اُس راستے میں جس پر وہ سچائی کی جانب چل رہے تھے۔ کوئی رکاوٹ پیدا کی۔ اس لئے کہ قرآن نے عقل کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کو مسترت کے حصول کے متعلق حق و باطل کے درمیان امتیاز کے معاملے میں اور مضرت رساں اور مفید امور کے مسئلے میں آخری فیصلے کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ اور اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے۔ کہ اَنْتُمْ اَعْلَمُونَ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ۔ علاوہ بریں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگِ بدر کے موقع پر ایسے تجربات کے استعمال سے جو قابلِ اعتماد ثابت ہو چکے تھے۔ اور ایسی آراء کو قبول کر کے جو صحیح ثابت ہو چکی تھیں۔ ہمارے لئے ایک پاکیزہ سنت

قائم کر دی ہے۔

لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ دو چیزوں نے اکثر فلسفیان کے مباحثوں پر تسلط حاصل کر لیا۔ ایک یہ کہ وہ یونانی فلاسفہ مثلاً ارسطو اور افلاطون کی تصنیفات کے حد سے زیادہ مداح ہو گئے۔ اور بلا تہمید اندھا دھند اُن کا تتبع اختیار کر لیا۔ دوسرے یہ کہ اُس زمانے کے لوگوں پر ایک خاص قسم کے فکر کا بے حد غلبہ ہو گیا۔ یہ آخرا الذکر اثر زیادہ خوفناک تھا۔ کیونکہ وہ ایسے مباحث میں الجھ گئے جو اُس زمانے کے معقولی علماء کے درمیان مذہبی معاملات کے متعلق چھڑ گئے تھے۔ اور اگرچہ اُن کی تعداد قلیل تھی۔ لیکن وہ اپنے علوم کی وجہ سے اُن خیالات سے متصادم ہو گئے جن پر عامۃ الناس نہایت شدت سے قائم تھے۔ اس موقع پر دین حق کے محافظ اُن لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام غزالی اور اُن کے تلامذہ کا ظہور ہوا۔ انہوں نے فلاسفہ کی کتابوں میں سے اُن تمام چیزوں کو نکالا۔ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد اور دوسرے متعلقہ امور سے تھا۔ ان کے اصول مواد و حوادث اور اُن کے تصورات و بارہ مادہ و ترکیب اجسام۔ غرض یہ کہ تمام ان معاملات کو جنہیں علماء نے دین کسی اعتبار سے بھی دین کی بنیادوں پر اثر انداز تصور کرتے تھے۔ لے کر شدید تنقید کا شیعہ و مشق بنایا بعد کے علماء اُن کی تقلید میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ حدودِ الاعتدال سے بھی تجاوز کر گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کا موقف اقتدارِ نابود ہو گیا۔ عامۃ الناس نے اُن کو چھوڑ دیا۔ اور خواص نے بھی اُن سے بے التفاتی اختیار کر لی۔ چنانچہ بنیائے اسلام اُن کی مساعی سے جو اُمیدیں لگائے بیٹھی تھی۔ وہ قطعی طور پر منہدم ہو گئیں۔

یہی وجہ ہے کہ بعد کے مصنفین کی کتابوں میں دینیات کے مسائل فلسفے کے افکار سے مخلوط ہو گئے۔ جیسے بیضاوی۔ العنصری اور دوسرے

محققین کی تصانیف سے ظاہر ہے۔ فرید برہاں یہی وجہ ہے کہ مختلف اور
متضاد معقولاتی علوم کو ملا کر ایک علم بنا دیا گیا۔ اور اس ایکساہم کو اس کے
دعاویٰ و تحقیقات کے ساتھ ایک ایسے طریقے کے مطابق تحصیل کیا جانے
لگا جس کو نقد و تحقیق سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اور محض اندھا دھند اعاوے
کی نوہت آگئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم کی ترقی کی رفتار بالکل رک گئی۔
پھر سلطنت کے دعویدار خاندانوں میں خانہ جنگیاں شروع ہوئیں۔ جاہلوں
کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ اور انہوں نے علوم عقلیہ کے نشان تک مٹا دیئے
جن کے ماخوذین اسلام میں تھے۔ چنانچہ مراہط مستقیم مشتبہ بگم و ناہوں
میں گم ہو گیا۔ جو لوگ اس زمانے کی کہ ابیرا پڑھیں گے۔ انہیں لفظی تراجم
اور طور طریقوں کے عقلی ٹکڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور یہ بھی ان
چند کتابوں میں ملے گا جن کو کفر و بدعت نے چٹا۔ اور نامردی نے تہ تیغ دی۔
پھر جاہل رہنماؤں کی غلامی کے ماتحت مسلمانوں میں ذہنی ابتری پھیل گئی۔
ایسے ایسے لوگ نمودار ہو گئے جنہوں نے اپنے عقیدہ سے ایسی چیزیں
پیدا کیں جن کو علم نے کبھی نہ سکھایا تھا۔ اور ایسے اذیل قائم کیے۔ جو
اس سے پیشتر اسلام میں کبھی ممکن نہ سمجھے گئے تھے۔ بہر حال تعلیم کے عام
فقدان اور آئندہ اسلام کا رسائی کی دشواری سے ان لوگوں کی مدد کی۔
انہوں نے عقل کو اس کی مستند سے گرا دیا۔ اور صرف لوگوں کو خطا و ارتکاب
کا شرم قرار دینے کے لئے فتوے دیئے گئے۔ اور اس میں وہ ان حدوں
تک پہنچ گئے کہ اپنے بعض پیشروؤں کی نقالی میں یہ وعیدیں کرنے
لگے کہ علم اور مذہب کے درمیان عداوت ہے۔ وہ اپنی زبانوں سے
یہ جھوٹ بولنے لگے کہ یہ جائز ہے۔ اور وہ بات ناجائز اور ممنوع ہے۔
”یہ کفر ہے اور وہ دوسری چیز اسلام ہے“ لیکن اسلام ان کے تخیل سے
بہت دور تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ارفع تھا۔ جو وہ سوچتے اور

بیان کرتے تھے۔

لیکن پریشانی کی اس طویل مدت میں اور ابتری کے ان بے شمار مواقع میں عوام الناس کے مذہبی عقائد اور ان کے اعمال کے اندرونی سرچشموں پر کیا گزری؟ ایک خوفناک خرابی۔ ایک عالمگیر بلائے عظیم!

یہ علم عقائد کی تاریخ کا ایک مختصر بیان ہے جس سے ظاہر ہے۔ کہ کس طرح اس کی بنیاد کتاب المبین کے اصول پر رکھی گئی تھی لیکن آخر میں فرقہ بندوں نے کس طرح اس کے ساتھ تلعب کیا کہ اسے مقصد سے دُور کر دیا۔ اور اسے اس کے حدود سے باہر لے گئے۔

مندرجہ بالا تاریخی بیان سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ کو اس امر کا احساس تھا کہ فلسفہ کا مناسب دائرہ عمل جس میں وہ بہترین خدمت انجام دے سکتا ہے۔ یہی ہے کہ مظاہر قدرت کی تحقیق کرے۔ اور بقول مفتی محمد عبدہ "اُن اسرار کا انکشاف کرے۔ جو کائنات کے سینے میں پوشیدہ ہیں" ایک اُردو مقام پر وہ اس دائرے میں مزید وسعت پیدا کر کے فطرت انسانی اور تاریخ انسانی کے خفاقیں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ اس قسم کے مطالعہ سے عملی فوائد کے حصول کی توقع ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس سے فنون ترقی کر سکتے ہیں۔ اور معاشرے کے نظام کو تقویت پہنچ سکتی ہے۔ اسلام کو اس قسم کے عملی فوائد محض اس وجہ سے حاصل نہ ہو سکے کہ مسلمان فلاسفہ نے مذہبی مباحثات کے اکھاڑے میں اُترنے کی قلمبک غلطی کا ارتکاب کیا۔ اور اپنے مخصوص اصول کو اس دائرے میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ محمد رشید رضا مندرجہ بالا بیان کے متعلق ایک یادداشت میں لکھتے ہیں کہ اگر فلاسفہ اپنے فنون کو مذہب سے مخلوط نہ کرتے

اور مذہبی مباحثات میں نہ اُبھرتے۔ تو انہیں اپنے علم و مطالعہ میں مصروف رہنے کی آزادی حاصل رہتی۔ اور ان کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ علوم کو ترقی حاصل ہوتی۔ ان کی وجہ سے فنون پھیلنے لگتے پھلتے۔ اور تہذیب و ورور و نزدیک پھیل جاتی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی محمد عبدہ کی رائے میں فلسفہ اور دنیاوی علوم کو مذہبی مسائل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرنا چاہئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مفتی محمد عبدہ کے نزدیک سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے متعارض و مخالف ہیں۔ بلکہ وہ ان دونوں کے تطابق کے قائل ہیں۔ اور کسی دوسرے مقام پر تفصیل سے لکھ بھی چکے ہیں لیکن ان دونوں کے دائرے ایک دوسرے سے بالکل الگ رکھنے چاہئیں۔ ایک اس وجہ سے کہ مذہب کے دائرے میں خصوصاً ذات باری تعالیٰ کی اہمیت کے متعلق ایسے مستحکم حدود موجود ہیں جن کا ادراک احاطہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری دنیا میں اس قسم کے کوئی حدود و قیود عائد نہیں ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ مذہبی ناروا داری اور فرقہ بندی کا تعصب، آزادانہ تحقیقات علمی کی روح کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ جیسا کہ اسلام کی تاریخ سے ظاہر ہے۔ اگر مفتی محمد عبدہ نے فلسفہ کو سائنسی طور پر باضابطہ اپنا موضوع تحقیق نہیں بنایا۔ تو صرف اپنی امتیازی حیثیت کے باعث تھا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو احیائے دین کے کام کے لئے وقف کر چکے تھے۔

چھٹی فصل

محمد عیدہ: عقائد

عقل اور سائنس کے متعلق رویہ

مذہب اور عقل

دو فرید مسئلے بھی ہیں جن کا ذکر تو سابقہ بحث میں آچکا ہے۔ لیکن جن کی فرید تشریح ضروری ہے۔ کیونکہ مفتی محمد عیدہ کے تصور اسلام اور دنیا کے جدید سائنس کے متعلق ان کے عمومی رویے کو سمجھنے کے لئے ان دونوں کی وضاحت لازم ہے۔ آؤں: ان کے نزدیک عقل اور مذہب کے درمیان اور خاص کر عقل اور دین اسلام کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ دوم: ان کے نزدیک سائنس اور مذہب کے باہمی ربط کی نوعیت کیا ہے؟ چونکہ ان سوالات سے یہ بھی لازم آتا ہے۔ کہ خود مذہب اور سائنس کے متعلق ان کے تصورات معلوم کئے جائیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان کی تصانیف سے چند معتد بہ اقتباسات نقل کئے جائیں۔ چنانچہ ہم مذہب اور عقل کے مسئلے سے آغاز کر رہے ہیں۔

مفتی محمد عیدہ دین اسلام کے جس تصور کو عام کرنا چاہتے تھے۔ اس کے متعلق انہوں نے مذہب و عقل کا تعلق مختصر بیان کر دیا ہے۔ دین

کو بعد کے زوائد و فرقوں کے اختلافات سے پاک کیا جائے۔ اور اس دین کو عقل انسانی کی تنقیح پر مامور سمجھا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سجاوہ آتش سے بچانے اور ان کی خطاؤں کو کم کرنے کے لئے عطا کی ہے۔ اس طرح دین جہاں عقل کے لئے تقویت و امداد دینا چاہیے۔ وہاں عقل پر دین پر محکمہ کرنی ہے۔

”ہدایت الہی کی امداد کے بغیر تنہا عقل ان اسباب کو معلوم نہیں کر سکتی۔ جو فوائد و فلاح کا باعث ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے ایک حیوان صرف فرائض یا ضروریات سے ہی تمام اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کو مثلاً سننے کی چیزوں کا ادراک کرنے کے لئے جس سامانہ کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مذہب ایک عام حاشیہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اسباب فلاح تلاش کرے جن کو عقل واضح طور پر نہیں سمجھ سکتی لیکن آخری اختیار صرف عقل ہی کو حاصل ہے۔ کہ وہ اس سامانہ کو بچپانے جس واسطے سے کہ لئے وہ عطا کیا گیا ہے۔ اس میں اس کے استعمال کی رہنمائی کر دے۔ اور یہ سامانہ جن عقائد و اعمال کو عقل کے لئے تنقیح کر دے۔ عقل انہیں تسلیم کرے۔ عقل کے اس حق سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ عقل ہی ان عقائد و اعمال کی تنقیح کرتی ہے۔ تاکہ ان کے متعلق حکم حاصل کر سکے۔ اسی نتیجہ میں ہو کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سے صادر ہوئے ہیں۔“

اسلام بدرجہ اولیٰ عقل کا مذہب ہے۔ قرآن نے عقل کو اولین اہمیت کا مقام عطا کیا ہے۔ اور اس کو مسرت کے حصول کے متعلق حق و باطل کے درمیان امتیاز کے معاملے میں اور معرفت و مسائل اور مفید امور کے مسئلے

المنار، شہ ۸۹۲۔ دوبارہ اشاعتیں جلد ۸۸۔ ملاحظہ ہو مائیکل ۴۸

”رسالہ“ صفحہ ۱۲۲۔ مائیکل۔ ترجمہ صفحہ ۸۸۔ ملاحظہ ہو دیباچہ صفحہ ۴۸

میں آخری فیصلے کا حقدار ٹھہرایا ہے" ۱۵ اس کے علاوہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ انسان اپنے ادراک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ وہاں انسانی عقل و ادراک ہی کو بیدار کرتا ہے۔ اور اس کو توجہ دلاتا ہے۔ کہ اگر تم کائنات پر غور کرو۔ قیاس صحیح کا استعمال کرو۔ کائنات کی نظم و ترتیب پر نظر ڈالو۔ اور علت اور معلول کے مرتب سلسلے کو دیکھو۔ تو اسی عقیدے تک پہنچو گے کہ اس کا ایک خالق ہے۔ واجب الوجود۔ علیم وخبیر اور قادر مطلق۔ اور وہ خالق یقینی طور پر ایک ہے۔ کیونکہ موجودہ اشیا میں جو وحدت نظام نظر آتی ہے۔ وہی خالق کی وحدت کا ثبوت ہے۔ گویا اس طرح اسلام نے ادراک انسانی کو کسی عقیدے کے بغیر اس راستے پر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کو مخلوقات عالم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حسن فطرت کی گونا گوں نشانیوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ تاکہ وہ ان پر غور و فکر کر کے معرفت الہی حاصل کرے" ۱۶ اسلام نے عقل کے متعلق یہ رویہ اختیار کر کے غور و تحقیق کا وسیع میدان کھول دیا ہے۔ خصوصاً اس نے مخلوقات کے متعلق غور و فکر کو کسی اعتبار سے بھی محدود و مشروط قرار نہیں دیا۔ کیوں کہ ہر صحیح غور و فکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی ایمان پیدا ہوگا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مافوق الادراکیت یا اس کی باہمیت پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں" ۱۷

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان بنیادی عقیدہ اور اولین شرط ہے۔ اور

۱۵۔ رسالہ "صفحہ ۲۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۱۶۔ ملاحظہ ہو رسالہ صفحہ ۱۲۳

۱۶۔ الاسلام والنصرانیۃ۔ تیسرا ایڈیشن ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء) صفحات ۲۸ (دوبعد)

۱۷۔ رسالہ "صفحہ ۹۔ ۱۰۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۷۔ اقتباس از ہارٹن۔

Beitrage چودھویں جلد صفحہ ۸۰۔

یہ عقیدہ عقل پر مبنی ہے۔ لہذا اسلام میں عقل کی فوقیت و برتری بالکل واضح ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے وقت اسلام صرف عقل انسانی اور فکر انسانی پر انحصار رکھتا ہے۔ وہ انسانوں کو معجزوں سے۔ فوق العادت واقعات سے یا آسمانی آوازوں سے متحیر نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمان علی العموم اس پر متفق ہیں۔ کہ ایمان باللہ ایمان بالٹرسل پر مقدم ہے۔ لہذا ایمان باللہ کو انبیاء کے الفاظ پر مبنی کرنا مناسب نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس انسان کے لئے ضروری ہے کہ امکان نبوت کا قائل ہونے سے قبل اللہ کی ہستی پر ایمان لائے۔ اس صورت سے ظاہر ہے کہ انبیاء اور ان کے پیغام کی تصدیق کا معیار عقل انسانی کے سوا کوئی نہیں۔ مفتی محمد عبداللہ الہام الہی کے الفاظ کی تفسیر میں بھی عقل کو پورا اختیار دیتے ہیں۔ اور اسلام کا دوسرا اصول اس کو قرار دیتے ہیں۔ کہ جب کلام الہی کے لفظی معانی اور تفاسیر سے عقل کے درمیان اختلاف ہو۔ تو عقل کے فیصلے کو مرجع قرار دیا جائے۔ اس کی تصریح میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان عام طور پر متفق ہیں کہ جب عقل اور نقل کے ظاہری معانی کے درمیان تضاد ہوگا۔ تو عقل جس نتیجے پر پہنچے گی۔ اُسی کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد نقل کے متعلق دو امکان رہ جاتے ہیں۔ یا تو نقل کے مستند ہونے کا اقرار کیا جائے اور اعتراف کر لیا جائے۔ کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکے۔ اور اس مسئلے کو اللہ اور اس کے علم پر چھوڑ دیا جائے۔ یا نقل کو قواعد زبان کی رعایت بقدر نظر رکھ کر ایسے طریق سے مشرح کیا جائے۔ کہ وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عقلی نتیجے کے موافق ہو جائے۔ لہٰذا رسالہ میں انھوں نے یہی قاعدہ کسی قدر مختلف طریق سے نبوت کی تعبیر کے متعلق بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ نبوت کے متعلق زیادہ محتاط بیان کی

ضرورت نہایت جس میں صرف قرآن مجید کے متن کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔
 اور اس کے مقابلے میں قوانین الہی زیادہ جامع اور حاوی ہے۔ وہ لکھتے ہیں
 کہ جب عقل اس بات کا فیصلہ کرے کہ نبی کو سچا نبی مانتا ہے۔ تو اس کا
 فرض ہے کہ اس کے تمام اثبات پر ایمان لائے۔ خواہ اسے ان میں
 سے بعض کے صحیح معانی کا فہم حاصل نہ ہو سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ
 کسی ایسی چیز پر ایمان لایا جائے جو منطقی اعتبار سے ناممکن ہو۔ انبیاء
 کے پیغمبات میں ایسی ناممکن باتیں نہیں ہوتیں لیکن اگر کسی فقرے کے
 ظاہری معنی میں تضاد ہو۔ تو عقل کو یقین کرنا چاہئے کہ ظاہری معانی مقصود
 نہیں ہیں۔ اس کے بعد عقل آزاد ہے کہ وہ راستوں میں سے ایک کو منتخب
 کرے۔ یا تو نبی کے جس پیغام میں وہ مشتبه فقرہ ہو۔ اس کی تشریح نبی کے
 دوسرے الفاظ کے مطابق کرے۔ یا مسئلے کو انشور تعالیٰ اور اس کے علم پر
 چھوڑ دے۔

مفتی محمد عابد کے نزدیک عقل کے متعلق اسلام کا بنیادی رویہ یہی
 تھا۔ جو آکھوں سے ظاہر کر دیا لیکن اس معاملے میں وہ مسلمانوں کے جدید
 پر اسے طرز عمل یعنی "تقلید" کی مخالفت کر رہے تھے۔ "تقلید" اس کو کہتے ہیں
 کہ دوسروں کی سند پر کسی عقیدے کو تسلیم کرنا۔ اور اس بارے میں کوئی سوال
 یا اعتراض نہ کرنا۔ طبعی طور پر عوام سے اسی کی توقع رکھی جاسکتی تھی۔ کیونکہ
 وہ کسی عقیدے کو استدلال کی بنا پر اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔
 لیکن مصیبت یہ تھی کہ علما بھی مذہب اسلام اور اسلامی علوم کے متعلق
 اسی اصول پر کاربند ہو گئے تھے۔

مفتی محمد عابد نے اپنے زمانہ تعلیم ہی میں تقلید کے خلاف جہاد شروع

کے رسالہ "صفحہ ۱۲۳ - مائیکل ترجمہ صفحہ ۸۸ - نیر مائیکل - دیباچہ صفحہ ۴۸ -
 ملاحظہ ہو رسالہ "صفحہ ۲۸ -

کر دیا تھا۔ اور اس جہاد کو عمر بھر جاری رکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے
 ذہن کو تقلید کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لئے آواز بلند کی "لے وہ اپنے
 رسالہ میں لکھتے ہیں: اسلام نے علی الاعلان بیان کیا کہ انسان اس لئے
 پیدا نہ ہوا تھا کہ کوئی اس کی گردن میں رستی ڈال کر کھینچتا پھرے۔ بلکہ اس
 کی فطرت یہ ہے کہ علم سے کائنات کی نشانیوں سے اور واقعات و
 حوادث کے آثار سے ہدایت حاصل کرے۔ اور حقیقی معنوں میں وہی ہیں جو لوگوں
 میں تحقیق کے ذوق کو پیدا کر کے انہیں رشد و ہدایت کے راستے پر چلائیں گے
 قرآن کی سورہ ۲ - آیت ۲۲ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

"تقلید پر ایمان رکھنے والے قرآن حکیم کی ہدایت سے کتنے دور واقع
 ہو گئے ہیں۔ قرآن اپنے قوانین کو اس طریق سے پیش کرتا ہے جس سے ہم
 اپنی عقل سے کام لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اہل بصیرت بن جاتے
 ہیں۔ قرآن ہمیں "تقلید" کے آگے سر خمیکانے سے منع کرتا ہے لیکن
 یہ لوگ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اندھا دھند ان کے الفاظ کی پیروی کریں۔
 اور اگر کوئی شخص قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع کی
 کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ اس
 طریق سے وہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حالانکہ دین کو اس چیز سے
 زیادہ کسی سے نقصان نہیں پہنچایا۔ اور اگر ہم نے اس اندھا دھند پیروی
 کو جاری رکھا تو کسی شخص کا بھی دین محفوظ نہ رہے گا لیکن اگر ہم نے عقل
 کا دامن تھام لیا جس کی ہدایت اللہ نے اس آیت اور دوسری آیات میں
 دی ہے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دین کا احیا کر سکیں گے۔ اور یہ دین
 "دین عقل بن جائے گا جس کی طرف تمام عالم کی اقسام رجوع کریں گی۔"

۱۱ المنار: مضمون ۸۹۲ - نیز اقتباس اٹھائیں جلد صفحہ ۵۸۸ -

۱۲ "رسالہ" صفحہ ۱۵۵ - مائیکل - ترجمہ صفحہ ۱۰۷

۱۔ اسلام نے عقل کے حق و اختیار کو تمام رنجیروں سے آزاد کر دیا ہے۔
 اور تقلید سے جس نے اس کو غلام بنا رکھا۔ نجات دلا دی ہے۔ اس نے
 عقل کی بادشاہی کو بحال کر دیا ہے۔ تاکہ وہ اس میں اپنی دانائی سے حکومت
 کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے تمام افعال میں صرف اللہ کے آگے
 جھکے۔ اور قانون الہی کی قائم کردہ حدود کا احترام کرے لیکن خود اپنی حدود
 کے اندر اس پر کسی قسم کی قید نہیں۔ اور اس کے جھنڈے تلے تفکر و تدبیر پر
 کوئی پابندی نہیں ۱۔

اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عابدہ کو رانہ تقلید کے حامیوں کو شدید نکتہ چینی
 بلکہ طنز و استہزا کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔ کہ علماء نے عوام الناس
 کے قلوب میں تقلید کے مرض کا زہر پھیلا دیا ہے۔ کیونکہ علماء پہلے ایک عقیدہ
 قائم کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے لئے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ اور ان دلائل کو
 قبول ہی نہیں کرتے۔ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوں۔ اگر کوئی ایسا
 عقیدہ پیش کیا جائے۔ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو۔ تو وہ لڑنا شروع
 کر دیتے ہیں۔ خواہ اس لڑائی میں عقل کی کامل نفی ہو جائے۔ ان میں سے
 اکثر پہلے عقیدہ قائم کرتے ہیں۔ اور پھر استدلال کرتے ہیں۔ ان میں سے
 ایسا شخص شاذ ہی نظر آتا ہے۔ جو استدلال کے بعد اپنا عقیدہ قائم کرے۔ یہ
 وہ تفسیر قرآن کے صفحات تقلید اور اس کے حامیوں کے خلاف نکتہ چینی سے
 بھرے پٹے ہیں۔ وہ قرآن کی ہر اس آیت کا پورا استعمال کرتے ہیں جس
 میں عقل کے آزادانہ استعمال کی حمایت کی گئی ہو۔ اور اس کے مخالفین کو
 ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

۱۔ المنار۔ ہشتم ۳۱۔ ۳۲۔ ۵۲ "رسالہ" صفحہ ۷۷۔ ۱۔ مائیکل ترجمہ
 صفحہ ۱۰۸۔ اقتباس در ہارن B e i n t a g e - چودھویں جلد صفحہ ۱۰۸
 ۳۔ "رسالہ" صفحہ ۷۲۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۲۶۔

لیکن یہاں صرف ایک مذہب درج کیا جاتا ہے جو سورہ ۲۰ آیت ۱۷ کی تفسیر میں آیا ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں :-

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔
مَثَرُكُمْ عُمىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔

اس پر مفتی محمد عبدہ لکھتے ہیں :-

اس آیت میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ عقل و ہدایت کے بغیر "قلب" کا شیوہ اختیار کرنا کفار و ملحدین کا خاصہ ہے۔ کیونکہ انسان مومن اسی وقت بنتا ہے کہ اپنے مذہب کو عقل سے سمجھے۔ اور اپنی روح سے اس پر پورا حاوی ہو۔ تاکہ اس کو پورا ایقان حاصل ہو جائے۔ لیکن جو شخص اس امر کا عادی ہو کہ عقل کے بغیر تسلیم کر لے۔ اور غور و فکر کے بغیر عمل کرے۔ خواہ وہ عمل اچھا ہی ہو، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ دین کا منشا یہ نہیں ہے کہ انسان کو نیکی کی قواعد گرائی جائے۔ اور حیوان کی طرح تربیت کی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل اور روح کو علم و عرفان سے بلند کر دیا جائے۔ تاکہ وہ نیکی کے کام کرے۔ تو صرف اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ اپنے آباد و جداد کی اندھا و صند نقالی کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم یہاں کافروں کو صمّ صمّ، عمیٰ، ثمّ لا یعقلون قرار دیتا ہے "۱۵

"قلب کے حامی اپنے دعادی کو اس اصول پر مبنی قرار دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی قایم نسلوں کا احترام ان کے مد نظر ہے۔ اور ان کے نزدیک صرف خدا ہی بزرگ اسلام کی صحیح تشریح کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے بعد کی نسلوں کا حق اجتہاد تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے برعکس مفتی محمد عبدہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطیوں میں تمام نسلیں برابر کی حستہ دار ہیں۔ اور

۱۵ المنار۔ ہفتم ۴۴۲۔ گولڈ سیمر نے اپنی کتاب Koranauslegung کے صفحہ ۳۶۲ پر دوسری مثالوں کے دہج کیا ہے۔

موجودہ نسل کو بھی اجتہاد کا حق اسی طرح حاصل ہے جیسے دوسروں کو تھا۔
چنانچہ لکھتے ہیں :-

”اسلام نے انسانوں کے قلوب پر آباؤ کے رسم و رواج سے جو قدیم سے
چلے آئے ہیں منقطع و منخرن کر دیا ہے۔ اور اس کے نزدیک وہ لوگ الحق اور
نافع ہیں۔ جو اپنے پیشروؤں کی باتوں کو اندھا دھند مانتے چلے جاتے ہیں۔
اُس نے انسانوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وقت کے معاملے
میں سبقت ہرگز علم کا ثبوت نہیں۔ نہ عقل و فکر کی برتری کی نشانی ہے۔
بلکہ جہاں تک تنقیدی اہلیت اور طبعی قابلیت کا تعلق ہے۔ گزشتہ اور
موجودہ نسلیں بالکل برابر ہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تازہ نسلیں کو ماضی
کے حالات کا علم بھی ہے۔ اُن پر غور کرنے کی قابلیت بھی ہے۔ وہ دنیا پر
ان حالات کے اثرات سے استفادہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہ باتیں اُن کے
آباد و احیاء کو حاصل نہ تھیں“۔

(فقہ اسلامی کے متعلق خاص کر مفتی محمد عبدہ اور اُن کے پیرو آزادانہ تحقیق
کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سمت میں وہ کس چیز کے حامی ہیں۔ اس کا مزید اظہار
آئندہ کیا جائے گا۔ لیکن اُن کی تحریرات کے اکثر حصوں میں یہ بات تو
بالکل واضح ہے کہ وہ عقل کے استعمال کی ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ہر شخص کو
اس کا حق دینا چاہتے ہیں۔ انھیں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان
اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان رواہی پر ہمیشہ زور دیا ہے۔
تاویل و توجیہ و تحقیق و ایمان کے بہت سے امور میں انھوں نے انفرادی آزادی
کی اجازت دی ہے۔ مثلاً ”رسالہ“ کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”رسالہ“ صفحات ۱۷۶-۱۷۷۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۱۰۸۔ گولڈ پیہر نے اپنی کتاب
Koranauslegung کے صفحات ۳۶۵-۳۶۶ پر تفسیر قرآن میں کشالیں پیش کی
۵۷ ملاحظہ ہو۔ زیریں فصل ہشتم ۵۸ ملاحظہ ہو۔ زیریں فصل ہشتم۔

”اگر کوئی شخص کتاب اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن
 ”غیر مشہود“ دنیا کے متعلق اس کے بیانات کی نقلی حیثیت کو سمجھنے میں دشواری
 محسوس کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی عقل سے کام لے کر ایسی صداقتوں کو اختیار
 کر لیتا ہے جس کے دلائل اس کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی
 وہ حیات بعد الممات اور اعمال و عقائد کی سربراہ جزا پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو
 چونکہ اس کی تاویل سے عذاب و ثواب کی اقدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی
 اور قانون الہی کی عائد کردہ ذمہ داری کے حصے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو وہ شخص
 سچا مومن ہے۔ گو یہ مناسب نہیں کہ اس قسم کی تاویل میں اس کی مثال کی
 پیروی کی جائے۔ کیونکہ قوانین الہی میں اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ
 عوام الناس ان کو کس حد تک اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چند انسانوں کو اوراک
 کیا جاتا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ انسان اللہ۔ اس کے انبیا۔ اور پویم
 آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس میں سب سے اس کے اؤر کوئی تقید نہیں کہ انبیا جو
 کچھ لائے ہیں۔ ان کا احترام قائم رکھا جائے“ (۱۵)

اب ہم ایک آخری مثال پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی محمد عبدہ نے تیونس کے
 علما کی مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا:۔

”میں نے جو باتیں کہی ہیں۔ ان سے میرا منشا یہ نہیں کہ سامعین انہیں
 ضرور ہی قبول کر لیں۔ کیونکہ ایسا مطالبہ اس حریت فکر اور آزادی رائے کے
 خلاف ہوتا جس کی میں حمایت کر رہا ہوں۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ میرے
 سامعین میں سے کوئی انہیں محض اس لئے تسلیم نہ کر لے گا کہ میں ان سے
 تسلیم کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اپنی ایک رائے سامعین کی خدمت میں
 پیش کر رہا ہوں۔ اگر ان کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ تو وہ اسے قبول کر لیں گے
 ورنہ ان کو سوائے اس کے اؤر کوئی اندیشہ نہیں۔ کہ انہیں اس مجلس میں

ایک آزاد انسان کی حیثیت سے مشکل بہداشت کرنی پڑے گی۔ اور یہ وہ شے ہے جس میں میں اور وہ برابر کے شریک ہیں۔

مذہب اور سائنس

عقل کے متعلق مفتی محمد عابد کے اس رویے کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ مسلمانوں میں علوم کے نشہ و ارتقا کے لئے کوشش کریں۔ اُن کا خیال یہ تھا کہ اگر مظاہرِ حق کے مطالعہ میں عقل و ادراک کی قوتوں سے کام لیا جائے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان مذہبی و روحانی فائدے کا موجب ہوگا۔ دوسری طرف اسرارِ فطرت کی بے نقابی سے بے شمار علمی فوائد حاصل ہونگے۔ وہ لکھتے ہیں: ”وَبِنَايَةِ خَلْقٍ بِرُغْوَةٍ وَفِكْرٍ مِنْ دُنْيَاوِي فَوَائِدٍ لَزَامًا حَاصِلٍ هُوَ أَنَّ اور اللہ تعالیٰ کے عرفان پر روح کا راسخاوشن ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ فوائد اُس ذاتِ واحد کی آیات ہیں جن میں اس کا نورِ ظاہر و باہر ہے۔“ اس سلسلے میں قرآن کی بنیادی آیت (سورہ ۲ - آیت ۲۵۷) یہی ہے ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ رِجْتًا“ اس آیت کا حالہ مفتی محمد عابد کی اکثر تحریرات میں موجود ہے۔ اور اس قسم کے متعدد حوالے اس سے قبل کے اقتباسات میں آچکے ہیں۔ اہم وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بعثت بیان کرتے ہیں۔ تو اُن کے انداز سے باری باری آیت یا دعا جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مقصدِ بعثت کا ایک حصہ یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ کائنات میں جو کچھ بھی اُن کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بلا قید و شرط اُن کے سپرد کر دیا ہے۔ اور انہیں اس کے نعم اور استغفار سے کی قوت عطا کر دی ہے۔ یہی صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانونِ عاقلانہ کی حدود کو مد نظر رکھ کر اعتدالی پر عمل کیا جائے۔“ لکھتے ہیں کہ قرآن کا ثبات

۱۔ تفسیر سورۃ العصر خطاب عام ”دوسرا ایڈیشن قاہرہ ۱۳۳۰ھ صفحہ ۹۲“ ۲۔ رسالہ صفحہ ۵۵
۳۔ تفسیر سورۃ العصر خطاب عام ”دوسرا ایڈیشن قاہرہ ۱۹۱۴ء“ ۴۔ رسالہ صفحہ ۱۵۶۔ ۵۔ تفسیر سورۃ العصر
۶۔ تفسیر سورۃ العصر خطاب عام ”دوسرا ایڈیشن قاہرہ ۱۳۳۰ھ“ ۷۔ رسالہ صفحہ ۱۵۶۔ ۸۔ تفسیر سورۃ العصر

اور تخلیق وغیرہ کے ماحذ کا ذکر ایسے طریق پر کرتا ہے کہ عقل اپنے طبعی راستے پر گامزن ہو کر اشیا کی اصلی کیفیت اور قوانین قدرت کا انکشاف کر سکے

قرآن ان چیزوں میں ذہن انسانی کو کسی اعتبار سے بھی پابند نہیں کرتا۔ بلکہ بہت سی آیات میں دعوت دیتا ہے کہ منظر قدرت میں خدا کی نشانیوں پر غور کرو۔۔۔۔۔ یہ آیات اتنی ہیں کہ آدھا قرآن ان سے بھرا ہوا ہے۔

لہذا مذہب اور سائنس کے درمیان لازماً کوئی تضاد نہیں۔ دونوں عقل پر مبنی ہیں۔ دونوں ایک خاص حد تک منظر قدرت ہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے پیش نظر مقصد الگ الگ ہے۔ چونکہ قرآن نے کائنات طبعی پر غور و فکر کی تلقین کی ہے۔ اور اس غور و فکر پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ اس لئے مذہب سائنس کا مخالف نہیں۔ بلکہ حامی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مذہب چونکہ عقل انسانی پر اس لئے مامور کیا گیا ہے۔ کہ اس کی خطاؤں میں تخفیف کرے۔ اس لئے بھی اس کو سائنس کا خیر خواہ سمجھنا چاہئے۔ وہ اسرار کائنات کے مطالعہ کی تلقین کرتا ہے۔ مسئلہ صداقت کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور کردار کی تعمیر اور افعال کی اصلاح میں انہی پر انحصار کا حکم دیتا ہے۔^{۱۳} ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: ”دُنیا ختم نہ ہوگی جب تک اللہ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کہ وہ اپنے نور کا انعام کرے گا۔ مذہب سائنس کی دستگیری کرے گا۔ اور یہ دونوں انسان کے عقل و ادراک اور قلب کی اصلاح کر رہے ہیں ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوں گے“^{۱۴}

مفتی محمد عبداللہ رحمہ اللہ کے دل پر سائنس کا یہی وقار و احترام تھا جس کی بنا پر وہ اپنی تمام تحریروں میں مسلمانوں کو ان علوم کی تشبیہ کی تلقین کرتے رہے۔

۱۳ الاسلام والنصرانیۃ صفحہ ۴۹-۵۰ ۱۴ الاسلام والنصرانیۃ صفحہ ۴۹
 ۱۵ المنار جلد ۱۲ صفحہ ۸۹۲ ۱۶ الاسلام والنصرانیۃ صفحہ ۴۹ بنقل از مائیکل ۴۹

جو آج کل مغربی اقوام کا طرہ امتیاز نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان بھی ان قوموں سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ "الاہرام" میں ان کے جواب تبادلاتی مقالات، شائع ہوئے۔ ان میں سے ایک مقالے میں لکھتے ہیں: "مغربی قوموں کی دولت و قوت کا راز صرف یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم اور تہذیب و علوم کو ترقی دی۔ اس لئے ہمارا بھی فرض اولیٰ یہ ہے کہ اپنے ملک میں ان علوم کے پھیلانے میں سعی و جہد کا کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھیں"۔ دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمان دوسری قوموں کا مقابلہ کرنے میں جہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کے قلوب پاکیزہ ہو جائیں۔ ان کی روحوں اور ان کے کردار بلند ہو جائیں۔ اور یہ مقصد صرف سچے اسلام کو اختیار کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے مفتی محمد عابد اور ان کے تلامذہ خصوصاً "المنار" میں کی تصانیف میں اکثر اسی امر پر زور دیا گیا ہے۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ "اگر مسلمانوں کے کردار دین کے ضبط و نظم کے ماتحت آجائیں۔ تو وہ تحصیل علوم میں اہل یورپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور تہذیب میں ان کے مساوی ہو سکتے ہیں"۔

چونکہ قرآن میں مظاہر قدرت کے حوالے اکثر آتے ہیں۔ اس لئے مفتی محمد عابد جب کبھی ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ براہر مسلمانوں کو تاکید کرتے ہیں۔ کہ ان پر علوم طبعی کی تحصیل فرض ہے۔ چنانچہ سورہ ۲۰ - آیت ۵۹ - سلسلے میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو دین کے نام پر علوم طبعی کی مخالفت پر کمر باندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حقیقی معقولات سے نہیں بلکہ مطالعہ فطرت ہی سے ممکن ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو کتابیں نازل کی ہیں۔ ایک "مخلوق کتاب" ہے جس کو "فطرت" کہتے ہیں دوسری الہامی جو "قرآن حکیم" ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کہ جو ذہانت

ہیں و بیعت کی گئی ہے۔ اس کی مدد سے فطرت کی تحقیق کریں۔ جو اطاعت کرے گا۔ وہ فلاح پائے گا۔ اور جو رُود گردانی کرے گا۔ تباہ ہو جائے گا۔" ۱۵
علومِ طبیعی کے مطالعہ میں ٹیکنیکل علوم کی تکمیل پر بھی زور دیا ہے تاکہ مسلمان فوجیں اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے جنگ کرنے کی قابلیت بھی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ سورہ ۳۱ - آیت ۲۰ کے سلسلے میں مفتی محمد عیدہ سورہ ۸ -

آیات ۸ تا ۲۰ کہتے ہیں: "وَإِنَّمَا تَخَافُونَ مِنْ قَوْمٍ نَحْيَانَهُ فَاَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ..... وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسَاطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِيبَاطِ الْخَيْلِ نَزْهِيُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ" ان آیات سے یہ اس اصول کا استنباط کرتے ہیں۔ کہ کفار کے ساتھ انہی وسائل سے جنگ کرنی چاہئے جن سے وہ اسلام کے خلاف برسرِ نیکارہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے زمانے میں ضروری ہے۔ کہ ہم توپوں۔ ہندو توپوں۔ جنگی جہازوں۔ ہوائی جہازوں اور دوسرے آلاتِ حرب کی تیاری میں اُن کا مقابلہ کریں۔ اس سے لازم آیا کہ مسلمانوں کو طبیعی اور ٹیکنیکل علوم میں مہارت پیدا کرنا فرض عین ہے۔ کیونکہ اسی ذریعے سے فوجی تیاری مکمل ہو سکتی ہے۔" ۱۶

مفتی محمد عیدہ نے علومِ جدیدہ کے متعلق کوئی خاص تعلیم حاصل نہ کی تھی اور قدرتی طور پر اس کی توقع بھی نہ کی جاسکتی تھی۔ اس لئے انہوں نے صرف اذہر کے ایک شیخ کی کہنتی تربیت پائی تھی۔ اور علومِ جدیدہ کے متعلق جو کچھ بھی سیکھا تھا۔ وہ محض اپنی ذاتی کوشش سے اور مکتب کے باہر سیکھا تھا۔ یہ بھی سید جمال الدین کی ترغیب کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ متحدہ و اثریں خصوصاً قرآن مجید کی تفسیر اور وفارح اسلام کی مساعی میں انہوں نے

۱۷ Deitragہ پندرہویں جلد ۱۰ گولڈسیرٹ اپنی کتاب *Koranauslegung* کے صفحہ ۳۵۵ پر لکھا ہے: "محمد عیدہ کا ذہن اُن خیالات سے از اقل تا آخر شہرہ ور ہے۔ جو انہوں نے قیامِ پرپ کے زمانے میں اذہر کئے۔ اور بعد میں کتابوں سے حاصل کئے۔"

نے زمانہ حاضر کی ترقیات سے معتد بہ واقفیت کا ثبوت دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی بعض پہلوؤں میں اُن کی کم علمی حیرت انگیز ہے۔ جیسے پروفیسر ہارٹن اس سے قبل ظاہر کر چکے ہیں، مثلاً اُن کا دعوے یہ تھا کہ پہاڑ کمرہ ارض کی بنیاد ہیں۔ اسے ٹھوس بتاتے ہیں۔ اور اس کے اندر مٹی ستیاں مواد کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں۔ سمندر جہنم کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ چنانچہ سائنسی تحقیقات سے یہ ظاہر ہے۔ اور آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وغیرہ۔ ان کو سائنس کے معاملات سے کتنی واقفیت تھی۔ اور وہ اس واقفیت کو تفسیر قرآن میں کس طرح استعمال کرتے تھے۔ اس کے لئے مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں :-

”سورہ ۲۰ آیات ۱۸-۱۹۔ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ الْخ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ رعد۔ برق اور طوفانی بادلوں کی حقیقت اور اُن کے وقوع کے اسباب پر بحث کرنا قرآن مجید کے دائرے سے باہر ہے۔ کیونکہ یہ امور مظاہر قدرت اور حوادث فصائی کے علم سے تعلق رکھتے ہیں جس کو انسان اپنی محنت و کوشش سے معلوم کر سکتا ہے۔ اور اس میں الہام کا محتاج نہیں۔ قرآن میں اشیاء کے صرف ظاہری مظاہر مذکور ہیں تاکہ غور و خوض بیدار ہو۔ دلائل مہیا ہوں۔ اور عقل کو مطالعہ کی ہدایت ہو۔ جس سے فہم و ادراک کو تقویت پہنچے۔ کائنات کا علم لوگوں میں گھٹنا بڑھتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بجلی مادی اجسام سے پیدا ہوتی ہے۔ وغیرہ۔ آج کل یہ منکشف ہوا ہے کہ کائنات میں ذراتی مادہ ہے۔ جسے برق کہتے ہیں جس کے بعض اثرات ٹیلیگراف ٹیلیفون۔ ٹرام گاڑیوں اور مکانوں اور سڑکوں کی برقی روشنی میں نظر آتے ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ کس طرح مثبت اور منفی رو کے ملنے سے برقی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعد برق کے طور کی تشریح کی ہے۔ اور

کی سلاخ کا استعمال واضح کیا ہے وغیرہ ۱۵

اس کے بعد سورہ ۲ - آیت ۷۷ کی تفسیر میں زمانہ حال کی طب کے

متعلق سوالات اٹھائے ہیں۔ آیت یہ ہے:-

اَلَّذِيْنَ يَأْتِيَنَّكَ الرُّبُوْدُ لَا تَقُومْ لَهُ الْكُفَايَةُ ۚ اَلَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ اَنْ يُخْرِجَهُ اللّٰهُ مِنَ

دین اٹھیں یعنی محمد عبدالہ کہتے ہیں۔ کہ عام مفسرین کے نزدیک یہ قیامت کے دن ہوگی کہ حدیث کے مطابق رُود و خوار لوگ صریح زندہ لوگوں کی شکل میں اٹھاتے جائیں گے۔ لیکن بظاہر سیاق عبارت سے قیامت کے تحقق کا کوئی پتہ

نہیں چلتا۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ بھی دوسری روایتی تفسیروں کی طرح اس غرض سے وضع کر لی گئی ہے۔ کہ ایک مشکل آیت کی جو مفسرین کی سمجھ میں نہیں آتی تشریح کی جائے۔ لیکن ابن عربیہ کا بیان صدائے کبریا کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی وہ عام حرکات و سکنات میں ایسے طریق سے اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے۔ جس کو شیطان نے ٹھوٹا کر دیا ہو۔ وغیرہ یعنی ایک

مضروب کی مانند۔ ایک شو و خوار کی اعصابی اور بے قاعدہ حرکات سے ظاہر

ہوتا ہے۔ کہ وہ آدمی کے اشارے کے باوجود طبی وسائل کو چھوڑ کر نا جائزہ

وسائل میں اپنے حواس متفرق ہے۔ حرکت کی خیر منظم اور بے قاعدہ نوعیت

سے وہ بالکل صریح زندہ مرنے کی مانند ہے۔ اس کے بعد اس تشریح کو

قیامت والے روایتی نقطہ نگاہ سے تطبیق دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے

آگے چل کر لکھتے ہیں۔ کہ اس آیت میں شو و خوار اور مضروب کا جو

مقابلہ کیا گیا ہے۔ وہ عربوں کے اس عام تصور پر مبنی ہے۔ کہ ہرگز کے مر گیا

کو شیطان بس کرتا ہے۔ یہ چیز عربوں میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے

اس آیت میں نہ اس امر کی تصدیق کی گئی ہے نہ تکذیب۔ کہ ہرگز کے

طہ المنار - چوتھی جلد - صفحہ ۳۳۲ (بعد) نیز ملاحظہ ہو گولڈسیر کی کتاب

Korannu legung صفحہ ۳۵۶ -

مریض کو واقعی شیطان چھو جاتا ہے۔ علمائے اختلاف ہے۔ معتزلی علمائے اس پر قائم ہیں۔ کہ شیطان انسان پر سواستے تحریک ذہنی کے اور کوئی اثر نہیں رکھتا۔ اور دوسروں کے نزدیک یہ شیطان ہی کا کام ہے۔ آج کل کے ڈاکٹروں کے نزدیک یہ ایک اعصابی مرض ہے جس کا علاج دوسری بیماریوں کی طرح دواؤں، جدید طریقوں اور بعض کے نزدیک ذہنی تحریک سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کا کوئی ناقابل تردید ثبوت نہیں۔ کہ نظریہ آنے والی مخلوق یعنی "جین" ان اشخاص سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جو برگی کی طرف مائل ہوں۔ اور بعض حالات کے ماتحت اس مرض کا باعث بن جاتے ہوں۔ علمائے کرام کی یہ رائے ہے۔ کہ "جین" زندہ اجسام ہیں۔ جو نظر نہیں آتے۔ "المنار" نے متعدد بار لکھا ہے۔ کہ آج کل جن نظریہ آنے والے زندہ اجسام کو جراثیم یا باکٹریا کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے وہ بھی جنات ہی کی نوع سے ہوں۔ بہر حال ہم مسلمان خوش قسمت ہیں۔ کہ ہمیں سائنس سے اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہم مجبور ہیں۔ کہ علم طب نے بعض رہ آئنی غلط فہمیوں کی جو تصحیح کی ہے۔ اُس کو نہ مانیں۔ قرآن کی حیثیت اس قدر بلند ہے۔ کہ وہ سائنس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بعض مخصوص مسائل جو جدید سائنس نے پیدا کئے ہیں مثلاً کائنات اور طبیعی زندگی کے مبداء کے متعلق۔ تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ مفتی محمد عبیدہ نسل انسانی کی ابتدا کے متعلق قرآن کے بیان کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے دارون کے خیالات کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ ۴۰۔ آیت اول میں جو قطعی بیان ہے۔ اُس کی تعبیر میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ آیت یہ ہے: - **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الْكَافِيَ خَلْقَكُمْ**

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً۔ اُنہوں نے اس خطاب سے آغاز کیا: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! یہ عام طور
 پر مستعمل ہے کہ جن سورتوں کا آغاز اس طرز خطاب سے ہوتا ہے۔ وہ مکی سورتیں
 ہیں لیکن شیخ محمد عبدہ کا خیال ہے کہ یہ طرز خطاب عام ہے جس کا مخاطب
 کوئی خاص قوم یا گروہ نہیں۔ "نفس واحدہ" سے نہ باعتبار جنس اور نہ بلحاظ
 معانی قطعی واضح طور پر آدم مراد ہے۔ لہذا ہر قوم یا گروہ بطور خود اپنے عقائد
 کے مطابق اس کی توجہ کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ سب انسان
 آدم کی نسل سے ہیں۔ وہ اس کا مطلب آدم سمجھ سکتے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں
 کہ ہر نسل کا مورث اعلیٰ علیحدہ ہے۔ وہ اپنے طور پر اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔
 اس امر کے قرائن ہیں سے کہ آدم مقصود نہیں ہے۔ ایک قرینہ یہ بھی ہے
 کہ اخلاف کا ذکر عام اور غیر قطعی طریق سے کیا گیا ہے: "رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً"
 یعنی بہت سے مرد اور عورتیں۔ اگر آدم مقصود ہوتا۔ تو تمام مردوں اور عورتوں
 کا ذکر کیا جاتا۔ اس کے علاوہ چونکہ خطاب سب قوموں کے لئے عام ہے
 جن میں سے اکثر آدم اور نوا سے بالکل بے خبر ہیں۔ اس لئے غالباً اس
 قسم کا خاص حوالہ مقصود نہیں۔ انسانی نسل کی ابتدا آدم سے ہونا عبرانیوں
 کی تاریخ سے مانوڑ ہے لیکن مثال کے طور پر چینیوں کے ہاں روایت
 بالکل مختلف ہے۔ نسل انسانی کی تاریخ کے متعلق جو تحقیق علمی ہوئی ہے۔
 اس نے عبرانی روایت کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اور مسلمان یہودیوں کے
 بیان پر یقین کرنے کے لئے مجبور نہیں ہیں۔ خواہ اس بیان کا مترادف حضرت
 موسیٰؑ تک ملتا ہو۔ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ بیان ثورات کا ہے۔ او
 وہی ہے جو موسیٰؑ نے دیا تھا۔ . . . اللہ تعالیٰ نے جس نفس سے انسانوں
 کو پیدا کیا۔ اس کے مسئلہ کو غیر قطعی رکھا ہے۔ لہذا ہم بھی اسے غیر قطعی رکھتے
 ہیں۔ اگر یورپی محققین کا یہ قول صحیح ثابت ہو جائے۔ کہ ہر نسل کا اپنا اپنا

مورث اعلیٰ الگ ہے۔ تو اس تحقیق سے قرآن پر کوئی حوف نہیں آئے گا۔ لیکن قورات کی ضرورت و تدبیر ہوگی۔ کیونکہ اس معاملے میں اس کا بیان زیادہ قطعی ہے۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں کہ قرآن کے الفاظ نے اس مسئلے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس شخص کے متعلق کیا کہیں گے جو علی بن ابی اس کا قائل ہو چکا ہے کہ بنی نوع انسان کے مورث اعلیٰ کئی تھے؟ اگر وہ شخص مسلمان ہونا چاہے۔ اور قرآن کو کلام الہی ماننا ہو لیکن اپنے علی اور سائینسی عقیدے سے دست بردار نہ ہونا چاہے۔ تو کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور اس کا اسلام ناقابل قبول ہے۔ حالانکہ کلام الہی اس کے عقیدے سے ہرگز متصادم نہیں ہے؟

اسی طرح قرآن میں "تاریخ للبقا" اور بقائے صالح کے اصولوں کی گنجائش بھی ہے۔ ان اصولوں کو اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت اور تاریخ انسانی کے لوازم میں شمار کیا گیا ہے۔ ہم اس موقع پر بخرن سہولت قوانین فطرت کے مسئلے کی تصریح بھی کر دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مفتی محمد عبیدہ اور ان کے تلامذہ کی تحریروں میں اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام کے قدیم الہیات سے واقف ہیں۔ وہ تسلیم کریں گے کہ ان الہیات میں "قوانین فطرت" کو سائینسی اور علی معنوں میں کوئی مقام حاصل نہیں۔ کیوں کہ اس میں عقیدے کی ضرورت یہ ہے کہ کامل و قطعی اقتدار ارادہ الہی کو حاصل ہے وہی تمام وجود۔ تمام واقعات۔ تمام اشیائے موجودہ کی ویکہ بھال اور مسلسل تخلیق کا سب سے بڑا سرچشمہ اور علت العلل ہے۔ مفتی محمد عبیدہ بھی بتاتے

۱۵ المنار۔ دوازدہم جلد ۲۸۸ (بعد) گواہگیری کی کتاب Koran auslegung صفحات ۳۵۸-۳۵۹ مثال کے طور پر ملاحظہ ہوا شریعہ کے موافق۔ میکڈانلڈ کی کتاب Development of muslim Theology صفحات ۲۰۱ (دو جلد

اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسے تمام اشیا کی تخلیق اولیٰ مانتے ہیں لیکن لفظ "سُنَّتِ اللہ" سے جو قرآن میں بار بار آیا ہے "قانونِ فطرت" ہی مراد لیتے ہیں لہٰذا اس سلسلے میں جو آیات بنیادی طور پر اکثر پیش کی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں :- **سُنَّتِ اللہ فی الدِّینِ** حکوایتِ قبلہ - **وَلَکِنْ یُحْسِنُ** **لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِیْلًا** (سورہ ۳۲ - آیت ۶۲) اس کے علاوہ یہ آیتیں **وَمَا یَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتِ الدِّیْنِ** - **وَلَکِنْ یُحْسِنُ** **لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِیْلًا** **وَلَکِنْ یُحْسِنُ** **لِسُنَّتِ اللہِ تَحْوِیْلًا** (سورہ ۲۵ - آیت ۴۳)

مذکورہ بالا آیات کا تعلق خاص کر اس سلوک سے ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں سے روا رکھتا ہے۔ لیکن قانون (سُنَّت) کا اطلاق عمومی حیثیت سے فطرت پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :- "کائنات میں جو اہرانت اور چٹانوں کی ترکیب نباتات کی روپیدگی حیوانات کی زندگی۔ اجماع کے اجتماع و انتشار اور ان کی ترکیب و تحلیل کے قوانین (سُنن) ضرورتاً کار ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم انہیں "قانونی ماحول" قرار دیتے ہیں" فطرت اور فلکیات کی بحثوں میں ان قوانین کو سائنسی حقائق کا درجہ دیا گیا لیکن زیادہ توجہ قوانین معاشرت پر صرف کی گئی۔ چنانچہ اسی بیان میں لکھتے ہیں :- "نورع انسانی اپنی زندگی میں خاص قوانین (سُنن) کی پابندی سے پس انسانوں کی قوت اور کمزوری۔ دولت اور افلاس۔ اختیار اور مسکنت۔ اقتدار اور محکومگی اور دوست۔ ان سب میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کی درجہ سے انسانوں کو قوانین الہی کی اطاعت کی ترغیب ہوتی ہے۔ جو لوگ قوانین الہی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ تمام اقوام ہیں جو سچ ہیں اقتدار کے مالک بن جاتے ہیں لہٰذا قرآن پہلی کتاب ہے جس نے ان

لفظ "سُنَّتِ" کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو بھی سُنَّتِ کہا جاتا ہے۔ اور سُنَّتِ شریعت اسلامی کے مسئلہ ماحول میں سے ہے۔

اجتماعی قوانین کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اُن قوانین سے غفلت کرنا اور اُن کی خلاف ورزی کرنا بالکل بیکار ہے۔ جس قوم نے بھی ان سے روگردانی کی ہے۔ وہ کبھی اقتدار پر فائز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سورہ ۱۳ - آیت ۱۲ -

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَيِّرُ مَا يَفْعَلُ حَتَّىٰ يُخَيِّرُوا أَمْثَلًا كَفَيْهِمْ كَيْ تَفْسِيرِمْ

وہ لکھتے ہیں کہ کوئی قوم اپنی غفلت کے مقام سے نہیں گری۔ اور کسی قوم کا نام صفحہ ہستی سے ناپود نہیں کیا گیا۔ سوائے اس کے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے قوانین سے انحراف کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو قوت و اقتدار اور دولت اور امن کی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ جب تک اُنھوں نے اپنے ذہنی علم اور اپنے فکر و مشاہدہ کی حالت کو خود نہیں بدلا۔ اور سابقہ قوموں کے حشر کو بد نظر نہ رکھا۔ جنھوں نے اللہ کے راستے سے ہٹ کر گمراہی اختیار کی۔ لہذا تباہ ہو گئیں۔ اُن کو تباہی نے آلیا۔ کیونکہ وہ قانونِ عادل اور عقل و خرد کے راستے سے ہٹ گئی تھیں۔ اور اُنھوں نے حق کی اعانت میں مرجانے کی بجائے باطل میں زندہ رہنا قبول کر لیا تھا۔ ۱۲ مسلمان دوسری قوموں کا شکار محض اس لئے ہو گئے کہ اُنھوں نے قرآن کی ہدایات کو نہ مانا۔ اور اُن قوانین کا مطالعہ نہ کیا۔ جن کا راستہ قرآن سے بتایا تھا۔ اُن کا یہ دعویٰ بالکل بیکار ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور متقی مسلمان ہیں۔ یہ صرف ظاہری تقویٰ کا معاملہ نہیں۔ سورہ ۲ - آیات ۲۴۹ تا ۲۵۳ میں داؤد علیہ السلام اور جالوت کی جنگ کے سلسلے میں قرآن کے عام قوانین و احکامات کا ایک سلسلہ درج کیا گیا ہے جن کا تعلق قوموں کے سیاسی امور اور اُن کی عمومی ترقی

۱۵ المنار - نویں جلد ۵۴ - ۵۵ - یہ بیان فی الحقیقت محمد رشید رضا کا ہے لیکن اس میں مفتی محمد عبد اللہ کے خیالات جامع طور پر نقل کئے گئے ہیں۔

۱۶ تاریخ - دوم ۳۲۳ - ۳۲۴ -

سے ہے۔ ایک قانون آیت ۲۵۲ سے مانجوز ہے۔ وَلَوْ كَادَ فَعَّ اللَّهُ
النَّاسَ بِبَعْضِهِمْ بَعْضًا تَلْفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بعض کو
بعض کے خلاف کھڑا کر کے جو مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اس کے
عام قوانین سے ہے۔ اور یہی وہ قانون ہے جسے آج کل "جہد للبقا" کے
نام سے موسوم کرتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان جنگ بالکل طبعی چیز ہے
اس لئے کہ یہ "جہد للبقا" کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انضباط صرف
جنگ تک محدود نہیں۔ بلکہ ہر قسم کی جدوجہد پر حاوی ہے جس میں کشمکش
اور فتح لازم ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسا انکشاف نہیں جس کا سہرا آج کل کے
ماوہ پرستوں ہی کے سر ہو: "لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ" کے چلے سے ایک افسر
قانون کی تصدیق ہوتی ہے۔ جسے سائینس دان "انتخاب طبعی" یا "بقائے
اصح" کہتے ہیں۔ زمین کا فساد سے محفوظ رہنا مختلف قوموں کی باہم کشمکش
کا نتیجہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ باہمی منازعت ہی سے صدق و
تقویٰ باقی رہ سکتے ہیں۔ یہی اصول بعض دوسری آیات سے بھی مستنبط
کئے گئے ہیں۔ ان اصولوں کے بہت سے اطلاقات بھی ملتے ہیں۔
مثلاً کائنات کے متعلق تصورات کے اختلافات حقیقت میں حق و باطل کی
باہم آویزی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن خیالات کے تعاون سے یا ضعیف خیالات
پر قوی خیالات کے فتح مند ہونے سے حق ہمیشہ مظفر و منصور رہتا ہے۔ اور
باطل پر غالب آ جاتا ہے ۱۷

مفتی محمد عبدو کا یہ سچہ عقیدہ تھا کہ اسلام کی حقیقی روحیت ہر قسم کی
علمی تحقیقات کو روک رکھتی ہے۔ اسلام کی حمایت میں انھوں نے جو شیر برسات

۱۷ تفسیر المنار۔ جلد دوم صفحہ ۲۸۳ (دوبعد) نیز المنار۔ ہشتم ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ملاحظہ ہو۔
گولڈسیر کی کتاب *Isanauslagung* صفحات ۳۵۵۔ ۳۵۶۔
۱۸ "رسالہ" صفحہ ۵۵۔ امیکل ترجمہ صفحہ ۳۵۔

شائع کیں۔ اُن میں بھی یہی دعویٰ کیا۔ کہ زمانہ گزشتہ میں اسلام مسیحیت سے
 زیادہ رواۃ اور ہائے اے اپنے رسالہ میں انہوں نے ایک یورپی مصنف
 کے الفاظ بڑی تعریف کے ساتھ نقل کئے ہیں رگو اس کا نام نہیں بتایا،
 جن میں اُس نے لکھا ہے کہ سو ظہوین صدی میں یورپ کے اندر تحقیق
 علمی کا جو ذوق پیدا ہوا۔ وہ اسلام ہی کے اثر کا نتیجہ تھا اے اس کے ساتھ
 ہی انہوں نے موجودہ زمانے کے اسلامی فکر کے جو دو پرتاتسوف کا اظہار
 کیا ہے۔ اور اُن لوگوں کی ذہنیت کی سخت مذمت کی ہے۔ جو جدید علوم
 و افکار کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ لیکن اُن کو اتنی دلائل ہیں کہ موجودہ صورت
 حالات ختم ہو کر رہے گی۔ اس عظیم الشان کتاب (قرآن) کا نور مشرق و مغرب
 میں جہاں کہیں بھی گیا۔ علوم اُس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ یہ نور ایک فتنہ
 پھر اپنی پوری شان سے جلوہ گرہ ہو گا۔ یہ کتاب مبین غلطی اور غلط روی کے
 پر دسے چاک کر دے گی مسلمانوں کے قلوب میں پھر ہمیشہ کے لئے اپنا
 مقام حاصل کرے گی۔ اور علم اس کے پیچھے پیچھے داخل ہو گا۔ کیونکہ علم اس
 کا سچا دوست ہے۔ جو اسی کی رفاقت پسند کرتا ہے۔ اور اسی پر کامل اعتماد
 اور انحصار رکھتا ہے ۳

۱۵۰ احکام و رسالہ۔ مائیکل ترجمہ صفحات ۵۰ (دو جلد)

۱۵۱ رسالہ صفحہ ۱۷۸۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۱۰۹۔

۱۵۲ "الاسلام والنصرانیہ" صفحہ ۱۳۲

ساتویں فصل

محمد عبیدہؑ : عقائد

عقائد کی شرح

خدا پر عقیدہ

اس سے قبل ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے متعلق مفتی محمد عبیدہؑ کا ابتدائی عقیدہ وحدت الوجود پر مبنی تھا لے الوادعات ہیں انہوں نے کل وجود کی وحدت کا عقیدہ ملحوظ رکھا جس طرح ایک مکان جن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جس طریق سے اُن کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ مکان کی ایک حالت ہے جس طرح درخت، تنخم کی زندگی کا ایک مرحلہ اور اُس کی ایک حالت ہے۔ اور جس طرح لہر سمندر کا ایک مرحلہ اور اُس کی ایک حالت ہے۔ اسی طرح کائنات اپنے وجود کے تمام پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی منظر ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ اُس کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں۔ اور اُس کی صفات کے سوا کوئی صفت نہیں۔ وہ موجود ہے۔ اور اُس کے سوا جو کچھ بھی ہے۔ وہ غیر موجود ہے۔ چنانچہ کمال موجود ہے۔ اور

۱۵ ملاحظہ فرمادے گا "النصرانیہ" صفحہ ۴۰ کے تالیف۔ دوم ۱۳۱۱ ملاحظہ فرمادے گا۔
در مجموعہ عقائد ۵۲ جو دعویٰ جلد ۹۲۰۔ اللہ کے عقیدے کے متعلق جو بیانات جمع ہیں
دیکھو بارش کی کتاب مذکور صفحات ۹۲ (دوبی) نیز ایکل صفحات ۵۵ (دوبی)

عدم کمال عدم وجود ہے۔ اس لئے وہ بجائے خود کمال ہے۔ لہذا عدم وجود سے کمالا بری ہے۔ اور اپنے شعور ذات پر پوری طرح حاوی ہے۔ وہ اپنی ذات میں کمال ہے۔ کیونکہ اپنے کسی پہلو سے بھی غیر موجود نہیں۔ اور ہر قسم کا کمال اسی کے کمال کا اظہار ہے۔ لہٰذا چونکہ فطرت کے متنوع مظاہر اس کی اپنی ہستی کے ظہور ہیں۔ لہذا وہ اپنے علم ذات (یعنی شعور ذات) سے سب اشیا کو جانتا ہے۔ کیونکہ اس کا علم اور اس کی ذات ایک ہی چیز ہے۔ لہذا یہ کہنا چاہئے کہ اس کا علم ہی اس کی اصل ذات ہے۔ اور وہ اپنی ذات ہی سے اپنا علم ہے۔ پس چونکہ اس کی ذات واحد ہے۔ اور کثرت صرف دُنیا کے مظاہر ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا تمام اشیا کے متعلق اس کا علم بھی واحد ہی ہے۔ اور اس کی کثرت بھی دُنیا کے مظاہر ہی میں نظر آتی ہے۔ لیکن اس حقیقت سے کہ بیرونی مظاہر اپنے کثیر ہیں۔ علم اور وجود کی لازمی وحدت میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہئے۔ کیونکہ اگر سمندر خود اپنا علم رکھتا۔ تو اسے کسی دوسرے علم کی ضرورت نہ ہوتی جس سے وہ اپنی لہروں کا علم حاصل کرتا۔ ۱۷

اسی رسالے میں مفتی محمد عبدہ نے اشعری کے خلاف یہ عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہر اشیا تک وسیع ہے۔ کیونکہ اُن کی علت وہ خود ہے۔ اور صرف اُن کے بیرونی مظاہر ہی پر حاوی نہیں۔ فلاسفہ کے شاگردوں کے خلاف یہ دعویٰ کیا۔ کہ اللہ کو صرف کلیات ہی کا نہیں بلکہ جزئیات کا بھی علم ہے۔ اس کے علاوہ اُنھوں نے صوفیوں کے عقیدے سے بھی انکار کیا کہ زمان اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک شکل ہے۔ لہذا زمان میں جتنی اشیا ہیں۔ وہ سب اس کے سامنے حال کا حکم رکھتی ہیں۔

بلکہ کہا کہ وہ اپنے شعور ذات کی وجہ سے تمام اشیا کا علم رکھتا ہے ۱۵
اس کے علاوہ انھوں نے اُن لوگوں کے دعوے کے خلاف بھی بحث
کی جو فلاسفہ کی تعلیمات کے پیرو ہیں کہ جزئیات کے متعلق اللہ کا علم
ان ذہنی تصورات سے ہے۔ جو اس کے اندر تشکیل پاتے ہیں۔ بلکہ انھوں
نے دعویٰ کیا کہ وہ اشیا کو اپنی ذات کے علم سے جانتا ہے۔ جو خود اس کی
ذات ہی ہے ۱۶

بعد میں انھوں نے جو رسالہ تصنیف کیا۔ اُس میں اُن کے ابتدائی
عقیدہ وحدت الوجود کا کوئی سراغ نہیں۔ وہ وجود الہی کی وہ دلیل بیان
کرتے ہیں۔ جو اشیا کے خاص امکان سے باخود ہے۔ اور جو مسلمان
ماہرین الہیات نے اپنے فلسفیوں سے اخذ کی۔ اور اُن فلسفیوں نے
فلاسفہ یونان سے مستعار لی۔ یہ دلیل اس مسئلہ پر مبنی ہے کہ تمام اشیا کے
لئے علت ضروری ہے۔ لیکن اس علت کی بھی کوئی علت ہونی چاہئے۔ لہذا
اس سلسلہ عقل سے ذہن انسانی ایک علت اولیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔
جو موجود اور واجب الوجود ہے۔ ازل سے موجود ہے۔ اور تمام اشیا کی
علت ہے ۱۷ اس استدلال کی تصدیق اس مطالعہ سے ہوتی ہے کہ
کائنات میں ایک نظم اور ہم آہنگی موجود ہے۔ اور علت و معلول کے سلسلے
کی شراوت سے واضح ہے۔ کہ کائنات میں دانائی اور ترتیب کے مظاہر
موجود ہیں۔ اس سے عقل کو ایک خالق کل کی ہستی پر ایمان ہو جاتا ہے۔
جو لازماً موجود ہے۔ عالم و دانا ہے۔ اور قادر مطلق ہے۔ بلکہ اس سے اس
خالق کی وحدت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اشیا کے موجود ہیں۔ وحدت
نظام کا ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ ایک ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ محض

۱۵ تاریخ دوم صفحات ۱۵-۱۶۔ دیکھو ہارٹن کی کتاب ۵۰ مضامین ۵۰ چودھویں جلد ۹۵-۹۶
۱۶ تاریخ صفحہ ۱۵ ۱۷ رسالہ صفحات ۲۵ (بعد) مائیکل ترجمہ صفحہ ۲۔

اتفاق ہی سے یہ یا قاعدہ اور مرتب نظام پیدا ہو گیا ہو۔ اور ان قواعد و قوانین کا مبدع بھی بن گیا ہو۔ جس پر کائنات کی تمام اہم اور غیر اہم اشیا مبنی ہیں؟ لے

خالق کائنات کی بعض صفات عقل سے بھی دریافت ہو سکتی ہیں۔ اور الہام نے بھی ان کی تصدیق کی ہے۔ وہ یہ ہیں :- اولیت یعنی ازل سے موجود ہونا۔ تسلسل یعنی ابتداء تک موجود ہونا۔ اس کی ذات کی ترکیب کا عدم امکان۔ اس کے علاوہ حیات۔ علم۔ ارادہ۔ قوت اور وحدت یہ تمام صفات دلیل و برہان سے ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً علم بر بنائے فوقیت ضروری ہے جس کی تائید کائنات میں نظم و توافق کی شہادت سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہ اگر واجب الوجود ایک سے زیادہ ہوتے تو ان کے اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہوتے۔ کیونکہ ایک کا علم و ارادہ دوسرے کے علم و ارادے سے یکساں نہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات میں کش مکش اور بتری ہوتی۔ اس کا نظم تلبط ہو جاتا۔ بلکہ ہر قسم کا نظم ناممکن ہو جاتا۔ علاوہ میں موجود اور تسلسل اشیا کا وجود محال ہو جاتا۔ کیونکہ یہ اشیا لازماً مفروضہ خالقوں کے متصادم علم و ارادہ کے مطابق وجود میں آئیں۔ لہذا ہر علیحدہ شے لازمی طور پر متحد و وجود رکھتی جو قطعاً ناممکن ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ کہ (سورہ ۲۱ - آیت ۲۲) لَوْ كَانَ فِیْہِیَا اٰیٰتٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا۔ لیکن وجدان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ قسار و فساد نہیں ہوا۔ ان صفات کے علاوہ جن کا علم عقل سے حاصل ہو سکتا ہے بعض دوسری صفات بھی ہیں جن کا علم اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن

۱۔ رسالہ صفحہ ۳۳۳۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۲۹۔ اور دیکھو ہارٹن کی کتاب جوہر تکرار
چودھویں جلد صفحہ ۱۲۸ ۲۔ رسالہ صفحہ ۲۱۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۲۷۔
۳۔ رسالہ صفحہ ۲۸۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۳۱۔

بھی عقل کے منافی نہیں ہیں۔ اُن کا اظہار قرآن نے کیا ہے۔ وہ ہیں کلام اور سماعت۔

ہم جانتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات رکھتا ہے۔ لیکن وہ کیونکر رکھتا ہے؟ آیا یہ صفات اُس کی ذات میں شامل ہیں۔ یا اس سے منفک ہیں؟ یہ اور ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں جن پر علمائے اہل بیت نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں۔ لیکن یہ سوالات ذہن انسانی کی مدد سے حل نہیں کئے جاسکتے۔ اور اُن کی تحقیقات نہ ہونی چاہئے۔ بس اس قدر اشارہ ہے کہ بعد مفتی محمد عبد الباقی سے بڑے بڑے مسائل کو جن میں مسلم علمائے اہل بیت ہمیشہ الجھتے رہے ہیں۔ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اہل حق ہم ان صفات الہی کے متعلق علمائے قدیم کے موقف کی تائید و تصدیق کر دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ صفات نام میں تو انہی صفات سے مشابہ ہیں۔ جو انسانوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ لیکن وہ حقیقت نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ اپنے کسی مخلوق سے مشابہ نہیں۔ خالق و مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ سوائے اس کے کہ خالق وہ ہے۔ جو اُن کو وجود میں لایا۔ وہ اسی کے ہیں۔ اسی کی طرف لوٹتے واپس لے لے کر قرآن نے ”وَجْہُ اللہ“ ”یَوْمَ اللہ“ ”اسْتَوِا عَلَی الْعَرْشِ“ کے جو الفاظ استعمال کئے ہیں۔ وہ بھی اس انداز

کے ہیں جو ہمارے ہاں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چودھویں جلد صفحہ ۱۱۹۔

”رسالہ صفحہ ۱۶۸۔ مائیکل ترجمہ ۱۰۰۔ نیز صفحہ ۲۲۳۔ مائیکل صفحہ ۱۳۱۔ معاذ ہوتا ہے کہ یہ بیان انہوں نے بعد میں اختیار کیا تھا۔ اس سے قبل کا ایک بیان کسی قدر مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کرتا ہے۔ جو قایم نہ ہوں گے۔ بیان کے تقابلاً میں مافوق الازدہا کیت سے قریب تر ہیں۔ لیکن پھر بھی انسانی اور جنی صفات میں شامل ہیں۔ شدت و قوت۔ انتخاب۔ ترجیح۔ بہرہ و شہد و رضا لکھتے ہیں۔ کہ ان دونوں چیزوں میں سے مفتی نے اہل الذکر کو منتخب کیا ہے۔ صفحہ ۹۔ مائیکل صفحہ ۱۰۰۔ اخطار ہاٹن کی کتاب Being چودھویں جلد صفحہ ۹۷ حاشیہ ۵۔

ہیں۔ جو قرآن کے مخاطب عربوں کی سمجھ میں بہتے تکلف آجاتے تھے۔
 مفتی محمد عابد نے عقیدے کو ان سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے: ایمان
 کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم یقین کریں کہ اللہ موجود ہے۔ وہ اشیائے
 مخلوق میں سے کسی سے بھی ممتاز نہیں۔ وہ ازلی ابدی ہے۔ نہ اُس کی
 ابتدا ہے۔ نہ انتہا ہے۔ وہ زندہ ہے۔ عليم ہے۔ صاحب ارادہ ہے۔ قوی ہے
 وہ اپنے واجب الوجود ہونے میں لاثانی ہے۔ اپنے صفات کے کمال
 میں لاثانی ہے۔ اپنے مخلوقات کی تخلیق میں لاثانی ہے۔ کلیم ہے۔
 سمیع ہے۔ بصیر ہے۔ اور وہ تمام صفات رکھتا ہے جن کا ذکر کلام الہی
 میں کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی آزاد مرضی سے ہر فعل کرتا ہے۔ جو اُس کے علم۔ اُس
 کے ارادے اور اُس کی قوت پر مبنی ہوتی ہے۔ اُس کا کوئی فعل اور مخلوق
 کے متعلق اُس کے رویتے کا کوئی حصہ محض علت و معلول کے اندھا دھند
 عمل کی وجہ سے یا تقاضائے وجود سے صادر نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر چیز میں
 اُس کا شعور اور ارادہ شامل ہوتا ہے۔ وہ اس امر پر مجبور نہیں ہے کہ کائنات
 کے لئے جو بہتر ہو۔ قہری کرے۔ اور ایک خاص ارادہ عمل اختیار کرنے کا
 پابند ہو جائے جس کی پابندی نہ کرنے پر وہ نشانہ ملاست بن جائے گا
 بلکہ کائنات کی نظم و ترتیب اور جو کچھ بدرجہ اولیٰ اس کے لئے بہترین ہے
 وہ اس حقیقت سے متعین ہوتا ہے کہ کائنات ذات واجب الوجود کا
 ایک اثر ہے۔ اور وہ ذات ایک مکمل ترین وجود ہے۔ کائنات کا مکمل ہونا
 شاق کے مکمل ہونے کا صرف ایک نتیجہ ہے۔ ایک اور مقام پر

۱۔ "رسالہ صفحہ ۱۶۹۔ ٹائیکل ترجمہ صفحہ ۱۰۴۔ ۱۱۔ رسالہ صفحہ ۵۷۔ ٹائیکل ترجمہ صفحہ ۶۳

۱۲۔ "رسالہ صفحہ ۳۵۔ ۳۶۔ ٹائیکل۔ ترجمہ صفحہ ۳۰۔ ٹائیکل دو بیاجہ صفحہ ۶۱

لکھتا ہے کہ علت معلول کے اصول کو طبعی نہیں۔ بلکہ اخلاقی و باقی صفحہ ۲۰۷

کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مثلاً تخلیق۔ ربوبیت وغیرہ خود بخود صادر ہوتے رہتے ہیں۔ نہ عقل اُن کا مطالبہ کرتی ہے۔ نہ منشور قرار دیتی ہے اُس کا کوئی فعل اُس پر واجب نہیں۔ نہ اُس کی نوعیت میں کسی ضرورت کی وجہ سے فرض ہے اے

ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام میں شامل ہے۔ اور لفظ ازلہ الی ابدی اور غیر مخلوق ہے؟ اس مسئلے پر مسلمانوں کے درمیان ایک زمانے میں بحث و نزاع کا طوفان عظیم برپا ہوا۔ جس میں بعض افراد کو نشانہ نشند بھی بنایا گیا۔ ”رسالہ“ کے پہلے ایڈیشن میں مفتی محمد عابد نے لکھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ لیکن اُن کے دوست محمد محمود شافعی نے انہیں بتایا کہ اُن کا بیان سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام رحمن کے منظر قرآن مجید کے خیالات ہیں۔ ازلہ الی ابدی ہے۔ البتہ اس کے منظر اہر جن میں الفاظ قرآن شامل ہیں۔ جن کا لفظ اور جن کی قرأت کی جاتی ہے۔ مخلوق ہیں۔ مفتی محمد عابد نے اس تنقید کا احترام کیا۔ اور بعد کے ایڈیشنوں میں ایک بیان شامل کر دیا۔ جو سلف عقیدے کے مطابق تھا۔ پانچویں ایڈیشن میں اس آیت کی پوری بحث ہی حذف کر دی گئی۔ اور صرف یہ مختصر بیان لکھ دیا گیا قرآن کہتا ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ چونکہ کلام کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کلام (پیشہ جانشین) ضرورت کے اعتبار سے اختیار کرنے میں مفتی محمد عابد نے بعد کے اشعری علماء کی پیروی کی ہے۔ جن کا نظریہ اشعری اور معتزلہ اور ان کے خیالات کے بین ہیں۔

”رسالہ صفحہ ۵۵۔“ ٹیکل ترجمہ صفحہ ۴۷۔ اس مسلسل صدور کو واضح کرنے کے لیے مفتی محمد عابد ”الامکان الخاص“ کا حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح ابو علی سینا نے استعمال کی تھی۔ ملاحظہ ہو ہارٹن کی کتاب Beimage جو دوہوں جلد صفحہ ۹۸۔

لازمًا اُس کی صفات میں سے ہے۔ لہذا اُس کی اذلیت کی وجہ سے خود بھی اذلی ہے۔

انسان کے متعلق عقیدہ

انسان کی اصل وابتدا کے متعلق اس سے قبل کچھ بیان کیا چکا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ساری نسل انسانی ایک ہی جوڑے سے پیدا کی گئی ہو۔ مفتی محمد عبدہ نے اپنے سب سے پہلے رسالے میں ایک تصدیق پیش کیا تھا۔ کہ انسانوں کی انفرادی رُو جس عالمگیر ارواح کی شجاعیں ہیں۔ جو چار طبقات میں تقسیم کی گئی ہیں۔ لیکن بعد کی تصانیف میں اس کے متعلق کچھ نہیں لکھا گیا۔

انہوں نے رسالہ میں لکھا ہے۔ کہ انسان اپنی رُو کے مسئلہ کے متعلق ہمیشہ بے حد غور و خوض کرتا چلا آیا ہے۔ اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی رُو کی نوعیت کو سمجھے۔ اور جسم کے ساتھ اُس کے تعلق کا پتہ چلائے۔ لیکن اب تک اس کو رُو کے متعلق جتنا بھی علم حاصل ہوا ہے۔ اُس سے رُو کی حقیقی نوعیت اس پر منکشف نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کو ایک اندرونی شعور ضرور ہے۔ جس میں تمام اہل مذاہب بلکہ بے مذہب انسان تک متفق ہیں۔ کہ بشر کی رُو مرنے کے بعد نابود نہیں ہو جاتی بلکہ غیر فانی ہے۔ اگرچہ اس کے متعلق عام اتفاق آرا موجود نہیں۔ کہ

۱۔ رسالہ صفحہ ۵۰۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۳۳۔ صفحہ ۵۰ پر حاشیہ مع المنار۔ یکم ۱۳۶۵ء
۲۶۶ میں متن کی تبدیلی کا حال بھی لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو مائیکل صفحہ ۵۸ دیباچہ، ہارٹن
کی کتاب Beitrage چودھویں جلد صفحہ ۹۸ ۵۲ ملاحظہ ہو Beitrage
چودھویں جلد صفحات ۱۳۸-۱۳۹ ۵۳ تاریخ دوم صفحہ ۲۰ (دوبعد) ہارٹن کی کتاب
Beitrage چودھویں جلد صفحات ۹۹-۱۰۰ میں مختصر حال۔
۵۴ ملاحظہ ہو Beitrage چودھویں جلد صفحہ ۱۱۸۔

موت کے بعد جوہ کی کیا نوعیت ہوگی لیکن یہ شعور تمام طبقات و حالات کے انسانوں میں اس قدر عام اور وسیع ہے کہ اس کو عقل کی گمراہی یا تخیل کا دھوکا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی جبلت ہے جو نوع بشر سے مخصوص ہے۔ بلاشبہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس احساس سے انکار کرتے ہیں جس طرح وہ لوگ بھی ہیں جو عقل و عقیدہ کی رہنمائی کے لئے عقل و فکر کو کافی نہیں تسلیم کرتے۔ جو جوہ عالم کو بھی محض تخیل کا کدو مانتے ہیں۔ جو ہر چیز پر شبہ رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس امر پر بھی شبہ کرتے ہیں کہ انہیں شبہ ہے لیکن اس سے اس عام جبلت کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا کہ عقل و فکر زندگی کی مقررہ مدت کے آخر تک حیات و وجود کے اجڑائے لازمہ ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اذہان اس جبلت کا شعور رکھتے ہیں۔ اور ان کی دُوحوں کو احساس ہے کہ اس مختصر زندگی کے بعد وجود بشر ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ وہ اپنے جسم کو اسی طرح الگ کر دے گا۔ جیسے کوئی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اور ایک اور مرحلے میں بدابر موجود ہے گا۔ گو وہ اس کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہے یہ ایک عیسائی اندرونی وجدان ہے۔ جو صفائی و وضاحت میں ایک بین حقیقت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے ہر دُوح کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ اُس کی خلقت میں بے شمار طریقوں سے غیر محدود علم حاصل کرنے کی اہلیت رکھی گئی ہے وہ لامحدود اور غیر ختم مسرتوں کی آرزو مند ہے۔ اور جن مباح کمال کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ وہ بھی لامحدود ہیں۔ پھر دوسری طرف اسے اور چیزیں بھی پیش آتی ہیں۔ مثلاً اسے جذبات کی مصیبتیں۔ آوارہ خواہشات کے خلاف جدوجہد جسم کو اذیت دینے والے امراض اور مختلف اقسام کے تقاضوں اور ضرورتوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ چونکہ دُوح ان تمام چیزوں کا شعور رکھتی ہے۔ لہذا اپنے وجدان سے یہ سمجھنے لگتی ہے کہ خالق نے اس کی صلاحیتوں

کو اس کی ضروریات و چودے متناسب رکھا ہے۔ اور اس کا یہ سلوک
بے مقصد یا بے نتیجہ نہیں ہے۔ اسی طرح جس حالت میں اس کو حکم اور تکلیف
اور سرپرست اور کمال کی لا محدود مقدار حاصل کرنے کی اہلیت و قابلیت حاصل
ہے۔ یہ متناسب نہیں معلوم ہوتا۔ کہ اس کے وجود کو صرف چند روز یا چند
سال کی مختصر مدت تک محدود کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اس جہاں میں عطا کئے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی حفاظت
اور اپنے فائدے کی تمام ضروری چیزوں کا احساس کر سکے۔ اس کے
علاوہ اُسے اور اک عطا کیا گیا ہے۔ جو ہدایت و نگرانی کرنے والی قوت
ہے۔ اور جس سے وہ حق و باطل اور مفید و مضر میں امتیاز کر سکتا ہے۔
اللہ نے اسے جذباتی فطرت بھی عطا کی ہے جس سے وہ اپنی روح میں
پیدا ہونے والے احساسات و خواہشات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے
انسان کو جذبہ اور اور اک دونوں کی ضرورت ہے۔ دونوں کا رد عمل ایک
دوسرے پر ہوتا ہے۔ صحیح علم جذبات کی اصلاح کرتا ہے۔ اور جذبات
اگلیں ہوں۔ تو علم کے قوی ترین معاون ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اور اک
اور جذبہ میں تضاد بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اور اک کی برد
سے کسی فعل کے خطرے کو سمجھتا ہے۔ لیکن اپنی جذباتی فطرت
کی وجہ سے عملاً اسی فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ان
دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اور اک کا تعلق سمجھا
گیا تھا۔ وہ محض دوسروں سے اخذ کی ہوئی ایک شکل تھی۔ اور حقیقی علم پر
مبنی نہ تھی۔ یا جو چیز ایک جہلی احساس سمجھی گئی تھی۔ وہ محض تخیل یا رسم
موروثی کا نتیجہ تھی۔

۱۵ "رسالہ" صفحات ۹۸ (دوبعد) مائیکل ترجمہ ۶۱ (دوبعد) ۱۵ المنار نمبر ۱۵۹
تفسیر سورہ ۹۵۔ آیت ۴ ۱۵ "الاسلام والنصرانیۃ" صفحہ ۱۳۶

انسانوں کی ضرورتیں اور ان کی اہلیتیں نسل آپ وہود اور حالات کے مطابق نسلی اور انفرادی اعتبار سے بے انتہا متنوع اور رنگارنگ واقع ہوئی ہیں۔ لیکن سب انسانوں کو کسی نہ کسی حد تک حافظہ تخیل اور تفکر کی طاقتیں ودیعت کی گئی ہیں۔ انسان اس لئے پیدا کیا گیا تھا کہ جو بہترین اور مفید ترین ہو۔ اس کو چننے سے لیکن چونکہ وہ طبعاً مجمع پسند واقع ہوا ہے۔ اور محض تدریجی عمل میں سے انفرادی و اجتماعی کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ اور چونکہ عمل صرف علم سے ممکن ہے۔ اور علم صرف تحصیل سے ممکن ہے۔ اس لئے خطرہ ہے کہ (خواہ افراد کا معاملہ ہو یا اقوام کا) انسان نیکساں و بد اور نفع و ضرر کے گونا گوں پہلوؤں سے بے خبر رہ جائے۔ اور بے خبری اور بہالت انسانوں کو پست و ذلیل کر دیتی ہے۔ بعض افراد اور گروہ سمجھتے تو یہ رہتے کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا۔ طبعی طور پر وہ ایسی صداقت کی تلاش میں گئے۔ جس میں ان کا فائدہ تھا لیکن ان کی عقل نے مفید صداقتوں کو مستثنیٰ کر دیا اور منکر حقایق سے ان کو عمیق کر دینے میں غلطی کی۔ پس دروغ و باطل انسان کی کوئی طبعی خصوصیت نہیں۔ بلکہ یہ ایک عارضہ ہے۔ جو اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور اپنے علم پر ارادے اور انتخاب کا مختار قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی فطرت اور اس کی عقل کی امانت کے لئے الہامی مذہب کی ضرورت ہے۔

انسان جذبات میں گھرا ہوا۔ خواہشات میں غرق و متغافل رہتا ہے۔ غرض ان تمام قوتوں کا قیدی پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اسی چیز کی نیکی خیال کرتا ہے جس کو جذبات و خواہشات پسند کریں۔ اور اسی چیز کو خوبصورت

۱۵۔ رسالہ صفحہ ۸۲۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۵۲۔

۱۶۔ المنار۔ نمبر ۵۹۔ ملاحظہ ہو مزید بر ضرورت بقوت۔ زیریں صفحہ ۱۵۵۔

سمجھتا ہے جس کی وہ تعریف کریں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو قریب قریب قدرتی اور جیتی ہے۔ انسان ان پر غالب نہیں آسکتا۔ نہ اپنے آپ کو ان سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگرچہ کبھی کبھی ان کی قوت کم بھی ہو سکتی ہے حالانکہ یہ ہر شخص کی طاقت میں نہیں لیکن یہ توفیق صرف اُس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے روابط اس قدر وسیع اور جذبات اس قدر پاکیزہ ہو گئے ہوں کہ وہ مختلف طریقوں اور وسیلوں سے کام لے کر دینو پیش نظر مقصد کے لئے چٹنے لگے ہوں، ان دل فریب اور مجبور کن طاقتوں کے سد باب پر قادر ہو گیا ہو۔

اس طرح گویا انسان تضادات کی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ انسان ایک عجیب ہستی ہے۔ وہ اپنی عقل کی قوت سے عالم ملکوت کی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اپنے فکری سے جبروت کی نہایت مرتفع بلندیوں کو پالیتا ہے۔ وہ اپنی طاقتوں سے وسیع ترین کائنات کی قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ حالانکہ یہ مقابلہ بے انتہا دشوار ہے لیکن جب اسے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس کی علت اسے معلوم نہیں ہوتی۔ یا جس کی ابتدا کا وہ سراغ نہیں لگا سکتا۔ تو یہی انسان عجز و اطاعت کی ادنیٰ ترین سطح پر اتر کر اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز اور کمینہ بھی بنا لیتا ہے۔

جہاں تک نوع بشر کی اصلی فطرت۔ اس کے جیتی حقوق اور اس کے تعلق باللہ کا سوال ہے۔ سب انسان کامل مساوات کی سطح پر ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی تعلیم تھی۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ کیونکہ ان تمام باتوں میں وہ فردوں کے مساوی ہیں۔ قرآن ہی تعلیم دیتا ہے مثلاً سورہ ۳۲ کی آیت ۱۹ ملاحظہ ہو۔ اِنِّیْ لَا اُفْرِقُ عَمَلْ عَابِلًا مِنْکُمْ مَنْ ذَکَرًا وَاُنْثٰی

۱۵ تاریخ۔ دوم صفحات ۲۱۰-۲۱۱ ۱۵ رسالہ صفحہ ۱۱۶۔ ٹیکل ترجمہ صفحہ ۷۲۔
۱۵ رسالہ صفحہ ۱۵۵۔ ٹیکل ترجمہ صفحہ ۹۶۔

مفتی محمد عبیدہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔ کہ سزا سے بچنے اور عمدہ جہنا
 کے حصول میں کامیابی حاصل کرنے میں فیصلہ کن نکتہ صرف یہ ہے۔ کہ
 اعمال کو بطریق احسن اور صدق نیت سے انجام دیا جائے۔ اس سے
 یہ بھی ظاہر ہے۔ کہ جب مرد اور عورتیں اپنے اعمال میں مساوی ہوں۔ تو اللہ
 تعالیٰ کے نزدیک جزا کے معاملے میں بھی مساوی ہوں گے۔ اس آیت
 کے مطابق اُن کی مساوات کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ دونوں ایک دوسرے
 سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا انسانیت کے اعتبار سے ان کے درمیان
 کوئی فرق نہیں۔ اور اعمال میں ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل
 نہیں۔ لوگ جانتے ہیں۔ کہ اسلام سے قبل تمام قومیں مردوں کو افضل
 قرار دیتی تھیں۔ اور عورتوں کو مردوں کی جائداد اور اُن کا کھلونا سمجھتی تھیں
 بعض مذاہب مرد کو محض اس لئے برتر سمجھتے تھے۔ کہ وہ مرد ہے۔ اور
 عورت عورت ہے۔ اور بعض لوگ عورت کو مذہبی ذمہ داری کے ناقابل
 خیال کرتے تھے۔ اور اس کی روح کو غیر فانی نہیں سمجھتے۔ تھے جن لوگوں
 کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ وہی صحیح طور پر اس امر کی قدر چکان سکتے
 ہیں۔ کہ اسلام نے عورت کے متعلق عقیدہ یہ ہیں اور اس کے ساتھ
 سلوک میں کتنی بڑی اصلاح کی ہے۔ فرید برآں اس سے یہ بھی واضح
 ہو جائے گا۔ کہ اہل یورپ کو جو یہ دعویٰ ہے۔ کہ سب سے پہلے انڈوں
 نے عورت کی عزت کی۔ اور اس کو مساوات عطا کی۔ یہ بالکل غلط ہے
 اسلام اس معاملے میں اُن پر تقدم رکھتا ہے۔ اور آج بھی اہل یورپ
 کے قوانین اور مذہبی روایات برابر عورت پر مرد کی فوقیت کے قائل ہیں
 یقیناً مسلمانوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں اُن
 کے حقوق سے آشنا کرنے میں غفلت سے کام لیا ہے۔ اور ہمیں
 اعتراف ہے۔ کہ اس معاملے میں ہم نے اپنے دین کی ہدایت پر عمل

نہیں کیا۔ چنانچہ ہمارا عمل ہی ہمارے خلائق ایک دلیل بن گیا۔
 مفتی محمد عبدالہ کی تصانیف میں اس امر پر ضرورت سے زیادہ توجہ
 دی گئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کے حکم کے سلسلے میں انسان
 کی آزادی عمل کا مسئلہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے
 معلوم ہوتی ہیں۔ اور دونوں کا ذکر "العروۃ الوثقیۃ" کے اس مقالے
 میں درج ہے۔ جو مسئلہ تقابیر پر لکھا گیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں۔ کہ اس
 کی پہلی وجہ یہ ہے۔ کہ اہل یورپ مسلم ممالک کے موجودہ اس خطاط کو مسلمانوں
 کے اس عقیدے سے مستحسب کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بے حد قوی و
 قادر ہے۔ اور سلطان منشائے الہی کے مطیع و منقاد واقع ہوتے ہیں۔
 لیکن مفتی محمد عبدالہ اس امر سے صاف انکار کرتے ہیں۔ کہ آج کل کے
 زمانے کا کوئی مسلمان خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ کامل "جبر" کا
 عقیدہ رکھتا ہے۔ یا اس کا یہ ایمان ہے۔ کہ مختاری فعل اس سے کاملاً
 چھین لی گئی ہے۔ بلکہ تمام اسلامی فرقوں کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ ۱۵۰۰
 اعمال میں اختیار کا ایک حصہ رکھتے ہیں جس کو "کسب" کہا جاتا ہے
 اور ان سب کی راستے میں ہی سزا و جزا کی بنیاد ہے۔ "نہ دو سہری وجہ
 اس اعتراف میں مذکور ہے۔ جو مفتی محمد عبدالہ مستدرجہ بالا انکار کے باوجود
 کر رہے ہیں۔ یہ ہیں اس سے انکار نہیں کہ مسلم ممالک کے عامۃ الناس
 کے فکر کو عقیدہ جبر سے ناؤن کر رکھا ہے۔ اور نتائج یہی ان مصائب کا

۱۔ المنار۔ دوازدهم ۳۳۱۔ ملاحظہ ہو گولڈ بیبر کی کتاب Roman Law
 ۲۔ گونگ صفحہ ۳۳۴۔ نیز ملاحظہ ہو۔ زیریں بابت کثرت ازواج اور طلاق
 وغیرہ۔ باب نم زہر عنوان اصلاح معاشرت
 ۳۔ تاریخ۔ دوم صفحہ ۲۶۳ (و بعد) "القضاء والقدر" ملاحظہ ہو۔ نیز المنار
 بارہویں جلد صفحہ ۸۷۔

سبب ہے جو گزشتہ نسلوں میں مسلمانوں پر نازل ہوئی رہی ہیں۔ ایک اور مقام پر انھوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اختیارِ فعل کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو اسلام کے لئے بڑے حد خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امر باعجب اطمینان ہے کہ امتدادِ زمانہ سے اب اس تصور میں اعتدال پیدا ہو گیا ہے کہ لہذا ان کے نزدیک اس عقلی تصور کو ترقی دینا بڑے ضروری ہے۔

مفتی محمد عیدہ اپنے رسالے "پس الہیات کی مروجہ اصطلاحات کے مطابق کہتے ہیں کہ انسان اپنے اختیارِ فعل کا اور اپنے افعال کی ذمہ داری کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ذرا بڑا کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نہایت قوت اور فصاحت سے اس امر پر توجہ دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے اختیارِ فعل کا اور اپنے افعال کی ذمہ داری کو پورا مشورہ ہے۔ وہ اپنے رہنما کارانہ افعال کا مشورہ کھتا ہے۔ اپنی عقل سے ان افعال کے نتائج کا اندازہ کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے اس کی قدریں مچھین کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے ایک خاص اندرونی اختیار سے ان کو انجام دیتا ہے۔ صحیح العقل اور صحیح الاستداس انسان اس حقیقت کو کسی دلیل یا کسی اثرِ ظاہری کے بغیر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تجربہ سے متاثر ہوتا ہے کہ کیا نتائج ہیں ایک طاقت مہیو ہے۔ جو اس کے مقابلے میں بہت زیادتی اور برتری ہے۔ لیکن اس طاقت کے احساس کے باوجود وہ اپنے افعال پر قابو دے لے اور اپنی قوتوں کو استعمال کرنے کی قابلیت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کیونکہ قانونِ الہی (اللہ تعالیٰ) کے خلاف نہیں ہے۔ اور صرف اس قانون کے ذمہ داریاں صحیح طور پر

الحق التاریخ صفحہ ۹۹ سورۃ الاحقاف (۱۰۳-۱۰۴ آیت ۱۰۳)

صفحہ ۹۹ رسالہ "مسئلہ ۴۹" مانیکل۔ ترجمہ صفحہ ۴۴

علم کی جاسکتی ہیں۔ جو شخص اس کے کسی حق سے انکار کرتا ہے۔ وہ اپنی روح کے اندر ایمان کے مقام سے دجو اس کی عقل ہے، انکار کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر و نواہی کا مخاطب قرار دینے کی عزت عطا کی ہے۔

اس موضوع پر مفتی محمد عبدالحق کی تعلیمات کا ایک مختصر لیکن جامع بیان ان کی تفسیر سورۃ العصر میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”شعور دجو اس تصدیق کرتے ہیں۔ کہ انسان کے بعض افعال اس کے اپنے افعال ہوتے ہیں مثلاً دوسرے انسان کو قتل کر دینا، قرآن بھی جو کچھ تم کرتے ہو“ اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے حاصل کیا“ کہہ کر اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ”تاہم ایک اور آیت میں ہے: ”خدا نے پیدا کیا ہے تم کو اور اس کو جو تم کرتے ہو“ عام طور پر اس آیت کی تفسیر ان معنوں میں کی جاتی ہے کہ انسان کے تمام افعال اللہ ہی کی طرف سے صادر ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ ”جو کچھ تم کرتے ہو“۔۔۔۔۔ قانون الہی کے تمام تقاضے اس اصول پر مبنی ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ تو بے انصافی ہوگی کہ انسان کو کسی ایسے فعل کا ذمہ دار قرار دیا جائے جو اس کے اختیار اور ارادے سے باہر تھا۔۔۔۔۔ پس قانون الہی اور دجو اس اور شعور سب متفق ہیں۔ کہ انسان کے افعال اس کے اپنے افعال ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس امر میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ تمام چیزوں کا مبدی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسے کو اسی سے شوب کیا جاسکتا ہے۔ یہ بجلی اختیار سے ایک بجلی اعتراف ہے۔۔۔۔۔ اس کا اختیار بھی شک و شبہ سے بالاحتمال ہے۔ اگر وہ چاہے

۱۵ رسالہ صفحات ۶۵-۶۶۔ مائیکل صفحات ۶۲-۶۳۔ ملاحظہ ہو ہارٹن کی ترجمہ

Beitrag چودھویں جلد ۲-۱-۱۰۳

تو جو قابلیت اور اختیار اُس نے ہم کو دیا ہے۔ وہ چھین بھی سکتا ہے۔
مثلاً یہ عام تجربہ ہے۔ کہ ہم کوئی منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد
بعض ایسی چیزیں جو ہمارے منصوبے میں پیش نظر نہ تھیں۔ مداخلت کر کے
اس کو روک دیتی ہیں۔ یا ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ اور اُس کو انجام
تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس سے
کسی کو انکار نہیں۔

اس کا عملی نتیجہ یہ ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس حقیقت پر ایمان
لائے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ تسلیم
کرے۔ کہ جس طرح اس کی جبلت اُس کو بتاتی ہے۔ اس کے اپنے
افعال خود اُسی سے منسوب ہوں گے۔ جو اختیار فعل اُس کے اندر موجود
ہے۔ اُس سے کام لے کر ہر فعل اللہ کے حکم کے مطابق کرے۔ اور ان
افعال سے پرہیز کرے۔ جو اللہ کے نزدیک ممنوع ہیں۔ اس کے علاوہ
جو چیزیں سے ماوراء ہے۔ اُس کی طرف نظر اٹھانے کی اس کو کوئی ضرورت
نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ہی منہی مجبر عبود یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے
عالم تقدیر ہونے کو اگر صحیح طور پر سمجھ لیا جائے۔ تو اُس سے بہت بڑا انقلاب
اندر مرتب ہوگا۔ اگر قہرنا و قدر کے عقیدے سے بچ کر ان امور کو دیکھا
جائے۔ تو اس سے بے باکی۔ جرأت۔ شجاعت۔ استقلال۔ نکال پڑے۔
مصائب کی برداشت۔ فیاضی اور حق کی خاطر اپنے کے خصم القس پہنچا دینے
پس۔ اگر کسی شخص کا یہ ایمان ہو۔ کہ انسان کی زندگی کی ایک حد مقرر ہے۔
تو یہ حد اُس کے لئے سامان پرورش جیسا کہ کتاب کے تمام چیزیں

لئے النار ششم ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹۹۔ ۱۴۰۰۔ ۱۴۰۱۔ ۱۴۰۲۔ ۱۴۰۳۔ ۱۴۰۴۔ ۱۴۰۵۔ ۱۴۰۶۔ ۱۴۰۷۔ ۱۴۰۸۔ ۱۴۰۹۔ ۱۴۱۰۔ ۱۴۱۱۔ ۱۴۱۲۔ ۱۴۱۳۔ ۱۴۱۴۔ ۱۴۱۵۔ ۱۴۱۶۔ ۱۴۱۷۔ ۱۴۱۸۔ ۱۴۱۹۔ ۱۴۲۰۔ ۱۴۲۱۔ ۱۴۲۲۔ ۱۴۲۳۔ ۱۴۲۴۔ ۱۴۲۵۔ ۱۴۲۶۔ ۱۴۲۷۔ ۱۴۲۸۔ ۱۴۲۹۔ ۱۴۳۰۔ ۱۴۳۱۔ ۱۴۳۲۔ ۱۴۳۳۔ ۱۴۳۴۔ ۱۴۳۵۔ ۱۴۳۶۔ ۱۴۳۷۔ ۱۴۳۸۔ ۱۴۳۹۔ ۱۴۴۰۔ ۱۴۴۱۔ ۱۴۴۲۔ ۱۴۴۳۔ ۱۴۴۴۔ ۱۴۴۵۔ ۱۴۴۶۔ ۱۴۴۷۔ ۱۴۴۸۔ ۱۴۴۹۔ ۱۴۵۰۔ ۱۴۵۱۔ ۱۴۵۲۔ ۱۴۵۳۔ ۱۴۵۴۔ ۱۴۵۵۔ ۱۴۵۶۔ ۱۴۵۷۔ ۱۴۵۸۔ ۱۴۵۹۔ ۱۴۶۰۔ ۱۴۶۱۔ ۱۴۶۲۔ ۱۴۶۳۔ ۱۴۶۴۔ ۱۴۶۵۔ ۱۴۶۶۔ ۱۴۶۷۔ ۱۴۶۸۔ ۱۴۶۹۔ ۱۴۷۰۔ ۱۴۷۱۔ ۱۴۷۲۔ ۱۴۷۳۔ ۱۴۷۴۔ ۱۴۷۵۔ ۱۴۷۶۔ ۱۴۷۷۔ ۱۴۷۸۔ ۱۴۷۹۔ ۱۴۸۰۔ ۱۴۸۱۔ ۱۴۸۲۔ ۱۴۸۳۔ ۱۴۸۴۔ ۱۴۸۵۔ ۱۴۸۶۔ ۱۴۸۷۔ ۱۴۸۸۔ ۱۴۸۹۔ ۱۴۹۰۔ ۱۴۹۱۔ ۱۴۹۲۔ ۱۴۹۳۔ ۱۴۹۴۔ ۱۴۹۵۔ ۱۴۹۶۔ ۱۴۹۷۔ ۱۴۹۸۔ ۱۴۹۹۔ ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۱۔ ۱۵۰۲۔ ۱۵۰۳۔ ۱۵۰۴۔ ۱۵۰۵۔ ۱۵۰۶۔ ۱۵۰۷۔ ۱۵۰۸۔ ۱۵۰۹۔ ۱۵۱۰۔ ۱۵۱۱۔ ۱۵۱۲۔ ۱۵۱۳۔ ۱۵۱۴۔ ۱۵۱۵۔ ۱۵۱۶۔ ۱۵۱۷۔ ۱۵۱۸۔ ۱۵۱۹۔ ۱۵۲۰۔ ۱۵۲۱۔ ۱۵۲۲۔ ۱۵۲۳۔ ۱۵۲۴۔ ۱۵۲۵۔ ۱۵۲۶۔ ۱۵۲۷۔ ۱۵۲۸۔ ۱۵۲۹۔ ۱۵۳۰۔ ۱۵۳۱۔ ۱۵۳۲۔ ۱۵۳۳۔ ۱۵۳۴۔ ۱۵۳۵۔ ۱۵۳۶۔ ۱۵۳۷۔ ۱۵۳۸۔ ۱۵۳۹۔ ۱۵۴۰۔ ۱۵۴۱۔ ۱۵۴۲۔ ۱۵۴۳۔ ۱۵۴۴۔ ۱۵۴۵۔ ۱۵۴۶۔ ۱۵۴۷۔ ۱۵۴۸۔ ۱۵۴۹۔ ۱۵۵۰۔ ۱۵۵۱۔ ۱۵۵۲۔ ۱۵۵۳۔ ۱۵۵۴۔ ۱۵۵۵۔ ۱۵۵۶۔ ۱۵۵۷۔ ۱۵۵۸۔ ۱۵۵۹۔ ۱۵۶۰۔ ۱۵۶۱۔ ۱۵۶۲۔ ۱۵۶۳۔ ۱۵۶۴۔ ۱۵۶۵۔ ۱۵۶۶۔ ۱۵۶۷۔ ۱۵۶۸۔ ۱۵۶۹۔ ۱۵۷۰۔ ۱۵۷۱۔ ۱۵۷۲۔ ۱۵۷۳۔ ۱۵۷۴۔ ۱۵۷۵۔ ۱۵۷۶۔ ۱۵۷۷۔ ۱۵۷۸۔ ۱۵۷۹۔ ۱۵۸۰۔ ۱۵۸۱۔ ۱۵۸۲۔ ۱۵۸۳۔ ۱۵۸۴۔ ۱۵۸۵۔ ۱۵۸۶۔ ۱۵۸۷۔ ۱۵۸۸۔ ۱۵۸۹۔ ۱۵۹۰۔ ۱۵۹۱۔ ۱۵۹۲۔ ۱۵۹۳۔ ۱۵۹۴۔ ۱۵۹۵۔ ۱۵۹۶۔ ۱۵۹۷۔ ۱۵۹۸۔ ۱۵۹۹۔ ۱۶۰۰۔ ۱۶۰۱۔ ۱۶۰۲۔ ۱۶۰۳۔ ۱۶۰۴۔ ۱۶۰۵۔ ۱۶۰۶۔ ۱۶۰۷۔ ۱۶۰۸۔ ۱۶۰۹۔ ۱۶۱۰۔ ۱۶۱۱۔ ۱۶۱۲۔ ۱۶۱۳۔ ۱۶۱۴۔ ۱۶۱۵۔ ۱۶۱۶۔ ۱۶۱۷۔ ۱۶۱۸۔ ۱۶۱۹۔ ۱۶۲۰۔ ۱۶۲۱۔ ۱۶۲۲۔ ۱۶۲۳۔ ۱۶۲۴۔ ۱۶۲۵۔ ۱۶۲۶۔ ۱۶۲۷۔ ۱۶۲۸۔ ۱۶۲۹۔ ۱۶۳۰۔ ۱۶۳۱۔ ۱۶۳۲۔ ۱۶۳۳۔ ۱۶۳۴۔ ۱۶۳۵۔ ۱۶۳۶۔ ۱۶۳۷۔ ۱۶۳۸۔ ۱۶۳۹۔ ۱۶۴۰۔ ۱۶۴۱۔ ۱۶۴۲۔ ۱۶۴۳۔ ۱۶۴۴۔ ۱۶۴۵۔ ۱۶۴۶۔ ۱۶۴۷۔ ۱۶۴۸۔ ۱۶۴۹۔ ۱۶۵۰۔ ۱۶۵۱۔ ۱۶۵۲۔ ۱۶۵۳۔ ۱۶۵۴۔ ۱۶۵۵۔ ۱۶۵۶۔ ۱۶۵۷۔ ۱۶۵۸۔ ۱۶۵۹۔ ۱۶۶۰۔ ۱۶۶۱۔ ۱۶۶۲۔ ۱۶۶۳۔ ۱۶۶۴۔ ۱۶۶۵۔ ۱۶۶۶۔ ۱۶۶۷۔ ۱۶۶۸۔ ۱۶۶۹۔ ۱۶۷۰۔ ۱۶۷۱۔ ۱۶۷۲۔ ۱۶۷۳۔ ۱۶۷۴۔ ۱۶۷۵۔ ۱۶۷۶۔ ۱۶۷۷۔ ۱۶۷۸۔ ۱۶۷۹۔ ۱۶۸۰۔ ۱۶۸۱۔ ۱۶۸۲۔ ۱۶۸۳۔ ۱۶۸۴۔ ۱۶۸۵۔ ۱۶۸۶۔ ۱۶۸۷۔ ۱۶۸۸۔ ۱۶۸۹۔ ۱۶۹۰۔ ۱۶۹۱۔ ۱۶۹۲۔ ۱۶۹۳۔ ۱۶۹۴۔ ۱۶۹۵۔ ۱۶۹۶۔ ۱۶۹۷۔ ۱۶۹۸۔ ۱۶۹۹۔ ۱۷۰۰۔ ۱۷۰۱۔ ۱۷۰۲۔ ۱۷۰۳۔ ۱۷۰۴۔ ۱۷۰۵۔ ۱۷۰۶۔ ۱۷۰۷۔ ۱۷۰۸۔ ۱۷۰۹۔ ۱۷۱۰۔ ۱۷۱۱۔ ۱۷۱۲۔ ۱۷۱۳۔ ۱۷۱۴۔ ۱۷۱۵۔ ۱۷۱۶۔ ۱۷۱۷۔ ۱۷۱۸۔ ۱۷۱۹۔ ۱۷۲۰۔ ۱۷۲۱۔ ۱۷۲۲۔ ۱۷۲۳۔ ۱۷۲۴۔ ۱۷۲۵۔ ۱۷۲۶۔ ۱۷۲۷۔ ۱۷۲۸۔ ۱۷۲۹۔ ۱۷۳۰۔ ۱۷۳۱۔ ۱۷۳۲۔ ۱۷۳۳۔ ۱۷۳۴۔ ۱۷۳۵۔ ۱۷۳۶۔ ۱۷۳۷۔ ۱۷۳۸۔ ۱۷۳۹۔ ۱۷۴۰۔ ۱۷۴۱۔ ۱۷۴۲۔ ۱۷۴۳۔ ۱۷۴۴۔ ۱۷۴۵۔ ۱۷۴۶۔ ۱۷۴۷۔ ۱۷۴۸۔ ۱۷۴۹۔ ۱۷۵۰۔ ۱۷۵۱۔ ۱۷۵۲۔ ۱۷۵۳۔ ۱۷۵۴۔ ۱۷۵۵۔ ۱۷۵۶۔ ۱۷۵۷۔ ۱۷۵۸۔ ۱۷۵۹۔ ۱۷۶۰۔ ۱۷۶۱۔ ۱۷۶۲۔ ۱۷۶۳۔ ۱۷۶۴۔ ۱۷۶۵۔ ۱۷۶۶۔ ۱۷۶۷۔ ۱۷۶۸۔ ۱۷۶۹۔ ۱۷۷۰۔ ۱۷۷۱۔ ۱۷۷۲۔ ۱۷۷۳۔ ۱۷۷۴۔ ۱۷۷۵۔ ۱۷۷۶۔ ۱۷۷۷۔ ۱۷۷۸۔ ۱۷۷۹۔ ۱۷۸۰۔ ۱۷۸۱۔ ۱۷۸۲۔ ۱۷۸۳۔ ۱۷۸۴۔ ۱۷۸۵۔ ۱۷۸۶۔ ۱۷۸۷۔ ۱۷۸۸۔ ۱۷۸۹۔ ۱۷۹۰۔ ۱۷۹۱۔ ۱۷۹۲۔ ۱۷۹۳۔ ۱۷۹۴۔ ۱۷۹۵۔ ۱۷۹۶۔ ۱۷۹۷۔ ۱۷۹۸۔ ۱۷۹۹۔ ۱۸۰۰۔ ۱۸۰۱۔ ۱۸۰۲۔ ۱۸۰۳۔ ۱۸۰۴۔ ۱۸۰۵۔ ۱۸۰۶۔ ۱۸۰۷۔ ۱۸۰۸۔ ۱۸۰۹۔ ۱۸۱۰۔ ۱۸۱۱۔ ۱۸۱۲۔ ۱۸۱۳۔ ۱۸۱۴۔ ۱۸۱۵۔ ۱۸۱۶۔ ۱۸۱۷۔ ۱۸۱۸۔ ۱۸۱۹۔ ۱۸۲۰۔ ۱۸۲۱۔ ۱۸۲۲۔ ۱۸۲۳۔ ۱۸۲۴۔ ۱۸۲۵۔ ۱۸۲۶۔ ۱۸۲۷۔ ۱۸۲۸۔ ۱۸۲۹۔ ۱۸۳۰۔ ۱۸۳۱۔ ۱۸۳۲۔ ۱۸۳۳۔ ۱۸۳۴۔ ۱۸۳۵۔ ۱۸۳۶۔ ۱۸۳۷۔ ۱

اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہی اپنے منشا کے مطابق ہدایت کرتا ہے۔
 تو ایسا شخص حق کی حمایت اور اپنے دین و وطن کی خدمت میں موت سے
 ہرگز خوف نہ کھائے گا۔ اور اسے احکام الہی اور اصول عمرانیات کے
 مطابق اپنا سب کچھ دے ڈالنے پر افلاس و ناداری کا بھی کوئی اندیشہ نہ
 ہوگا۔ چونکہ اس عقیدے کا عملی اثر نہایت بڑی ہے۔ اس لئے مفتی محمد
 عابدہ چاہتے تھے کہ اس کو عوام کی غلط فہمیوں سے نجات دلا دیں۔ اسی
 مقاصد میں وہ لکھتے ہیں: ”ہمیں امید ہے کہ عہد حاضر کے علما اس واجب
 الاحترام عقیدے کو حضرت رسالہ بدعتوں سے نجات دلانے میں پوری
 کوشش کریں گے۔ اور عامۃ الناس کو امام غزالی اور دیگر اکابر ماضی کی
 تعلیمات یاد دلائیں گے۔ کہ قانون الہی ہم کو فعالیت کا حکم دیتا ہے۔ ہم
 سے یہ توقع نہیں رکھنا۔ کہ ہم توکل کے پردے میں بے عملی اور کاہلی اختیار
 کر لیں۔“

عقیدہ نبوت

مفتی محمد عابدہ کی تعلیمات میں عقیدہ نبوت کو جو مرکزی مقام حاصل ہے۔
 وہ اس سے ظاہر ہے۔ کہ انہوں نے اپنے ”رسالے“ میں اس عقیدے کی
 بحث پر زیادہ سے زیادہ صفحات صرف کئے ہیں۔ اس کتاب کی آٹھ فصلیں
 جو پوری تہذیب کا ایک تہائی حصہ ہیں۔ اسی عقیدے اور اس کے متعلقہ
 موضوعات کے لئے وقف کی گئی ہیں۔ اُن کی دوسری تصانیف میں بھی
 اس موضوع کی ممتاز مقام دیا گیا ہے۔ خصوصاً ”تفسیر قرآن“ میں جس نے
 اس عقیدے کی اہمیت پر زور دینے کے متعدد مواقع مہیا کئے ہیں۔ اُن
 کے نزدیک یہ عقیدہ الہامی مذہب کا قیاس ہے۔ یہ وہ الہی نبیا و ہرے

جو تین الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں مشترک ہے۔ اور یہ وہ دائرہ ہے جس میں اسلام دوسرے تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ یوں تو یہ عقیدہ اسلام میں ہمیشہ بے انتہا اہمیت کا حامل رہا ہے۔ لیکن مفتی محمد عابد اس کو ایک نئی قدر دینا چاہتے ہیں۔ وہ حسب معمول اس کی اخلاقی اقدار پر زور دیتے ہیں۔ اور اس کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جن سے محمد حاضر کی زندگی میں وہ اقدار آجا کر ہو سکیں۔

ضرورتِ موت پر ان کا استدلال دو ایسے علیحدہ راستوں پر چلتا ہے جن میں سے ایک نفسیاتی ہے اور دوسرا عمرانیاتی۔ اسے نفسیاتی دلیل اس حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان فکر، عقل اور احساس رکھنے والے وجود کی حیثیت سے ہے۔ اسے ان ضرورتوں اور صلاحیتوں کا شعور رکھتا ہے۔ جو موجودہ اور مختصر حسیاتی زندگی سے آگے پہنچتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کو موت کے بعد کسی قسم کی زندگی کا مستحق بناتی ہیں۔ لہٰذا یہاں تک تو انسان فطری طور پر شعور رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس حیاتِ بشریہ الحیات کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس حالت میں کونسی طاقت اس کی تقدیر کی مالک ہوگی۔ اور اس کو اس آئندہ زندگی کے لئے تیار ہونے کی غرض سے موجودہ زندگی میں کیا طریق عمل اختیار کرنا چاہئے۔ تو وہ اپنے آپ کو بے بس اور پریشان پاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ کوئی زیادہ دانشمند ہستی ہو۔ جو اس کے ان ناز و نیاز کو دور کرے۔ اور دنیا و عقبی میں حصولِ مسرت کے ذرائع کی ہدایت دے۔ لہٰذا اگر یہ سوال کیا جائے۔ کہ یہ علم اس کی جبلت میں کیوں شامل نہ کر دیا گیا۔ تاکہ وہ قدرتی طور پر جان لیتا۔ کہ اس بہترین مسرت کے حصول

راہ مائیکل۔ دیباچہ صفحہ ۳۷۔

۱۔ ملاحظہ ہو ہارٹن، محمد عابد، ۳۷ چھاپہ چارہ صفحہ ۱۲۹۔

۲۔ رسالہ صفحات ۷۹ (وید)، مائیکل ترجمہ صفحات ۶۰ (دوبارہ)

کے لئے اُسے کو کسی راہ عمل اختیار کرنی چاہئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ایک سوچنے والی شخصیت ہے۔ اور مختلف افراد میں اس قسم کے امور کے متعلق مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور اس کے وجود کی بنیاد ہی تحقیق اور تلاش و دلیل پر رکھی گئی ہے۔ اگر اس قسم کا علم جلی بنا دیا جاتا۔ تو انسان بھی دوسرے حیوانات کی طرح صرف اپنی جبلت کی پیروی کرتا۔ یا وہ فرشتہ ہوتا۔ اور اس کمرہ ارض کا باشندہ نہ ہوتا۔

باقی رہی عمرانیاتی دلیل۔ تو وہ مختلف مقامات پر کسی قدر اختلاف کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل آیتیں سورہ ۲۰ - آیت ۲۰۹ کی تفسیر سے لیا گیا ہے۔ "نوع انسانی ایک قوم ہے" الخ

"ایک قوم" سے ایک مذہب مراد نہیں جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ ایک قوم جو اجتماعی و اقتصادی بندھنوں میں یوں جکڑی ہوئی ہو۔ کہ افراد کے لئے ایک دوسرے سے علیحدہ زندگی بسر کرنا اور ایک دوسرے کی روکا محتاج نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ جو لوگ اس طرح یکجا زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اور ہر شخص اپنے مفاد اور اپنی ضروریات زندگی کے لئے سعی و جہد کر رہا ہو۔ تو طبع انسانی کے تفاوت اور قوائے عقلی کی رنگارنگی سے یہ امر ناگزیر ہے کہ انسانوں کے درمیان باہمی تقابلات کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ ترجمہ انبیاء بھیجے۔ تاکہ لوگوں کو تعلیم دیں۔ کہ انہیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہئے۔ اور ان کو بتائیں۔ کہ وہ کون کون سے حقوق ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ کہ ہر شخص موجودہ زندگی میں مسترت حاصل کر سکے۔ اور اطاعت الہی سے آئندہ زندگی میں بھی مسترت کا حقدار ہو۔ انبیاء نے انسانوں کو اس امر سے بھی آگاہ کیا۔ کہ اگر ان کی تعلیمات سے غفلت کی گئی۔ تو اس دنیا میں اور آئندہ دنیا میں

ہر کمیت اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پس انسانوں کی محض طبعی جبلتیں ہرگز کافی نہیں ہیں۔ کہ انسانوں کو یہود کی راہ پر ہدایت دے سکیں۔ وہ غور و فکر کی رہنمائی کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور قسم کی رہنمائی کے بھی محتاج ہیں۔ یعنی انھیں اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو انبیاء سے ملتی ہے۔ ”رسالہ“ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے۔ کہ محبت اور عدل ہی وہ بندھن ہیں جو انسانی معاشرے کو متحد اور یکجا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح رب انسان عقل کی راہ پر نہیں چلتے۔ اسی طرح سب انسان ان جذبات کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ لہذا معاشرہ اپنے کسی مرحلے پر بھی خود غرضی اور نا انصافی کے اثراتی انگیز اثرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف انبیاء کی تعلیمات اور ان کے با فوق الفطرت ذاتی اثرات ہی معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے امن و سکون کو بحال کر سکتے ہیں۔

معاشرہ بھی اپنی نشو و ارتقا میں فرد کی طرح تین ہی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یعنی طفولیت۔ نوجوانی اور سچنگی۔ طفولیت کے مرحلے میں معاشرہ قدرتی زندگی کی ضروریات کے نظم و ضبط میں اسیر رہتا ہے۔ اس کو صرف اپنی حیوانی ضروریات اور اپنی حفاظت و تنظیم سے واسطہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ افکار کے لئے اس کے پاس نہ وقت ہوتا ہے۔ نہ فرصت ہوتی ہے۔ یہ آلات کی ترقی کا زمانہ ہوتا ہے۔ پتھر سے پتیل، اور پتیل سے لوہے تک پھر صنعتوں کی نشو و نما اور تمدن کی ترقی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان اہم کے متعلق بھی اللہ کی سمجھ و فہم ہے۔ جو افراد کے متعلق ہے۔ یعنی تمدن سے فطرت اور عہد کمال سے کمال تک تدریجی ترقی کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اس مرحلے میں انسان جو اس کے زیر اثر ان انڈیشیوں اور تخیلات کا شکار ہوا۔ جن کو جو اس نے پیدا کیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے

تجربات سے رفتہ رفتہ اپنی مشترک زندگی کے بعض اصول سیکھ لیتے۔ اور طفولیت سے نکل کر نشوونما کے ابتدائی سالوں تک پہنچا جن میں وہ نبوت کو قبول کرنے کے قابل ہوا۔

پس نوجوانی کا مرحلہ نبوت کا مرحلہ ہے جب ادراک کو کسی حد تک قوت اور اختیار حاصل ہو جاتے۔ روح اُن چیزوں کے تدارک کی طاقت پاس لے۔ جو اپنے طریق سے نفع و ضرر کا باعث ہوں۔ اور اُسے فریب دہ اثرات میں مبتلا کر سکیں۔ اور جب ذہن کی خواہشات وسیع ہو جائیں۔ اس وقت معاشرے کو بعض یا سب افراد کی طرف سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان کی حالت بھی یہی ہے۔ جس کی جذباتی خواہشات اُس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوجوان کو عین اُس وقت جب اُس کے جذبات اُس کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ عقل و ادراک کی قوتیں ہتیا کر دی ہیں۔ تاکہ اس کی رہنمائی کریں۔ اسی طرح جب معاشرہ ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے جب اُس کا روز افزوں علم اور اختیارات و خواہشات کا شعور خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُسے ہدایت نبوت ہتیا کر دیتا ہے۔ اب تک جن قوم کے پاس بھی نبی بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اخلاقی اور ذہنی اہلیت کے مطابق اُسے الہام کیا۔ تمام قومیں نبوت کو قبول کرنے کے لئے یکساں تیار نہ تھیں۔ بعض دوسروں کی نسبت زیادہ تیار پائی گئیں۔ چنانچہ سنت اللہ کے مطابق انہی کو اقوام کی رہنمائی اور قیادت کے لئے چن لیا گیا۔

پس نبوت کا عہد اُن لوگوں کے لئے جو اُسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور ہدایت، نیکی و نیکو کاری، مسرت، دیانت اور اخوت کا عہد ہوتا ہے۔ یہ حال اُس وقت تک قائم رہتی ہے۔ جب تک لوگ انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کو الہام الہی کی ہدایت کے مطابق ڈھالنے رہتے ہیں۔

پھر ایک تیسرا مرحلہ رونما ہوتا ہے۔ قوم عہد نبوت سے جتنی زور ہوتی جاتی ہے
 بیشتر قلوب سخت اور ذہن تاریک ہوتے جاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات
 زیادہ قوی اور علم ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ دین اپنے معطلین کے ہاتھوں
 ابتر ہو جاتا ہے۔ اور سیاسی اثرات اور سیاسی قیادت کی وجہ سے اختلافات
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ جاری رہتا ہے۔ تا آنکہ لوگ اصلاح کے
 لئے آمادہ ہوتے ہیں۔ اور الہام الہی کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں۔ ۱۵
 غرض انبیاء کی بعثت ایک درجہ تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی
 کی تکمیل کے لئے اختیار فرمایا۔ نبوت کا تعلق پوری قوم سے بالکل ایسا ہی ہے
 جیسے عقل کا تعلق فرد سے ہے۔ ۱۶ انبیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہ ان
 صفات کا انکشاف کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اللہ کے
 وجود کے انکشاف کی ضرورت نہیں جس کو عقل کے ادراک پر چھوڑ دینا
 چاہئے ۱۷ انبیاء کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ کہ سائنس کے معکم یا فزوں استعمالی
 کے اُتار دین۔ یہ تمام چیزیں مادی فلاح و ترقی کے وسائل ہیں شامل ہیں
 اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایسی قوتیں ودیعت کر دی ہیں۔ جو ان مسائل
 کے حصول میں مدد و معاون ہوتی ہیں۔ عام طور پر انبیاء انسانوں کو اسی بات
 کی ترغیب دیتے ہیں۔ کہ وہ اپنی ترقی کے لئے ان وسائل سے پورا فائدہ
 اٹھائیں۔ لہذا جب وہ ان چیزوں کو مثلاً فلکیات یا ہیئت ارضی وغیرہ
 کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد و صورت یہ ہوتا ہے۔ کہ خالق عالم
 کی دانائی کے دلائل کی حیثیت سے ان اشیاء کی طرف توجہ مبذول کریں
 اور انسانوں کو اسرار کائنات پر غور کرے اور اس کے عجائبات کی تعریف
 کرنے کی ترغیب دیں ۱۸

۱۵ تفسیر دوم ۲۵۶ تا ۳۰۰ ۱۶ "رسالہ" صفحہ ۱۱۸۔ ٹیکل ترجمہ ۳۷

۱۷ "رسالہ" صفحہ ۱۵۶۔ ٹیکل صفحہ ۹۷ ۱۸ رسالہ صفحہ ۱۳۵۔ ٹیکل صفحہ ۸۰۔

وہ لکھتے ہیں کہ فقہ کے نزدیک نبوت اور الہام کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو قانون الہی کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے لیکن ہم اپنے طریقے سے اُس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اندرونی عرفان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ یقین شامل ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ علم الہام سے متمیز ہوتا ہے کیونکہ الہام ایک وجدان ہے جس کا ايقان روح کو دیا جاتا ہے۔ اور جس کے تقاضوں سے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہ وجدان بالکل مجبک۔ پیاس۔ غم اور مسترت کا سا ایک ہیجان ہے۔ لیکن اس علم کا وجود صرف اُن لوگوں میں ممکن ہے جن کو اللہ نے نبوت کے لئے چن لیا ہو جن کی فطرت کو بلند کر دیا ہو۔ اور جن کے ذہن اور نطق کو خطا اور باطل سے محفوظ کر دیا ہو۔ اسی طرح اُن کے اعمال خطائے بشری سے آزاد اور اُن کے بدن جسمانی کمزوریوں سے پاک کر دیئے جاتے ہیں۔ آج جو امور انبیاء کے پیغامات یا قانون الہی کی تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں اُن کے سوا بعض دوسرے معاملات میں انبیاء سے غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ بعض مسلمان تو اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اکثریت اس کی روادار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کھجور کی کاشت کے سلسلے میں جو واقعہ مشہور ہے۔ اُس سے انسانوں کو یہ سکھ منظور تھا کہ وہ اپنے مادی نفع کے لئے یا اپنے فنون کی عملیات میں جو ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ وہ انہی کے علم و تجربہ پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ اور جب تک قانون الہی کی پابندی اور حسنات کی حفاظت کی جائے گی۔ اُن کے ایسے افعال پر کسی قسم کی قیود عائد نہیں ہوں گی۔ رہا یہ امر کہ آدم نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا کر نافرمانی کی۔ تو اس ممانعت اور اس سزا کی وجہ ایک

ایسا راز ہے جو ہم سے مخفی ہے۔ اس کے متعلق ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہے کہ یہ نافرمانی فرزندِ آدم کو زمین پر آیا دکر نے کا بہانہ بن گئی گویا ممانعت اور ارتکاب سے علامتی طور پر آدم کی زندگی کے دو مرحلوں یا نسل انسانی کی زندگی کی دو حالتوں کا اظہار ہوتا ہے لیکن واللہ اعلم بالصواب ہر کیفیت عقل انسانی یا قانون ربانی میں ایسی دلیل کا ملنا بے حد مشکل ہے جس سے اکثریت کا عقیدہ فیصلہ کن طور پر قطعی ثابت ہو جائے۔

انبیاء کو اپنے منصبِ انجیل میں اللہ تعالیٰ کی امداد ایسے معجزانہ

طریق سے ملتی ہے کہ وہ بھی اُن کے پیغام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نبی سے کوئی قطعی معجزہ صادر ہونا اسطریق کے اعتبار سے ہرگز ناممکن نہیں کیونکہ جس چیز کو ہم قانونِ قدرت کہتے ہیں اس کے خلاف کوئی چیز واقع ہونا کسی کے نزدیک بھی ناممکن ثابت نہیں جس ہستی نے قانونِ قدرت وضع کیا ہے۔ اُسی نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے۔ لہذا اُس سے کسی نزدیک ایسے قوانین بھی وضع کر دینا ہرگز ناممکن نہیں جن کا اطلاق فوق العادہ واقعات پر ہوتا ہو۔ ہمیں اُن کا علم نہیں ہوتا لیکن ہم اُن کے اثرات اُن لوگوں کے ہاتھوں صادر ہونے دیکھتے ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے۔ چونکہ ہمیں خلاقِ عالم کے عزم و اختیار پر ایمان ہے۔ لہذا ہم یقین کرتے ہیں کہ اُس کے لئے یہ ہرگز ناممکن نہیں کہ کسی واقعہ کو کسی شکل میں یا کسی علت کے محلول کے طور پر جسے اُس کی قدرت مطلقہ معین کرے۔ ظہور میں آئے ۵۲ لیکن انبیاء کے پیغام کی بہترین تصدیق یہ ہے کہ اُن کے بتائے ہوئے حالات سے قلب کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور اُن کے ماننے والوں کا ضعفِ عقل و عزم طاقت و قوت میں بدل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک

بدیہی اصول ہے کہ جو صحیح ہے۔ وہ کسی ناقص منبع و ماخذ سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بے ترتیب اور پراگندہ مقصد سے مکمل نظام بحال نہیں کیا جاسکتا" لے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری اور سب سے بڑے نبی ہیں۔
 "خاتم النبیین"۔ اُن پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تمام نبوتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے سرمہر ہو گئیں۔ اُن کے پیغام پر منصب نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن اس کا شاہد ہے۔ حدیث صحیح اس کی تصدیق کرتی ہے اور اُن کے بعد نبوت کے جھوٹے مدعیوں کو چونا کامی ہوئی۔ وہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ اُن کا ظہور اُس زمانے میں ہوا جب ایمان اور باز تنظیم (روم) کے درمیان مسلسل جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری تھا۔ حکمران عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور عامۃ الناس اپنے حکمرانوں کی جانہر جاننا نہ سمجھتے تھے۔ مذہب و اخلاق انتہائی انار کی اور ابتری کی حالت میں تھے۔ خود عرب میں قبائل باہم خون ریزی میں مصروف تھے۔ اور ہر طرف تعصب و رقابت۔ جنگ و پیکار اور عام اخلاقی انحطاط کا دور دورہ تھا۔ بحیثیت مجموعی ہر جگہ اور تمام قوموں میں معاشرت کے قیود ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اُن کو فکر ہوا کہ اپنی قوم کو بچائیں۔ اور ساری دنیا کو برائیوں سے نجات دلائیں۔ وہ بادشاہ یا سیاسی رہنما کی حیثیت سے قوت حاصل نہ کر سکتے تھے۔ خود قریش کو بھی اس قسم کا کوئی خیال نہ تھا۔ بلکہ محض نسلی و خاندانی شرافت کی بنا پر اعزاز و

۱۔ رسالہ صفحہ ۱۲۲۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۷۷۔ نیز ملاحظہ ہو دیباچہ صفحہ ۷۲۔ امام غزالی دمنوی ص ۱۱۱ پچھلے شخص تھے جنہوں نے دریافت کیا کہ انبیاء کا اخلاقی اثر اُن کے پیغام کی صحت کا ثبوت ہے۔ ۲۔ رسالہ صفحہ ۲۰۱۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۲۲۔ نیز ملاحظہ ہو اسلام کی ختمیت پر۔ زیریں صفحہ ۱۷۵۔

احترام حاصل کر کے مطمئن تھے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے۔ اُن کو کوئی معاشری رتبہ حاصل نہ تھا۔ شاعر یا خطیب کی حیثیت سے شہرت حاصل نہ تھی۔ غرض اُن میں کوئی بات نہ تھی جس کی بنا پر عوام یا اکابر عرب خاص طور پر اُن کی طرف متوجہ ہو سکتے۔ اگرچہ لوگ بے توجہ تھے۔ یا اُن کی مخالفت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اُن کے سامنے دلائل پیش کرتے تھے۔ نبیوت کے الفاظ کہتے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اُن میں یہ قیوت اور یہ اثر و نفوذ کہاں سے آیا؟ یہ اُن کی رسالت تھی جس سے اُن کو ان بلند پایوں پر پہنچا دیا تھا۔ ایک کمزور انسان کے اندر اتنی طاقت اور ایک ناخواندہ شخص کے اندر یہ عقل و حکمت کیونکر پیدا ہو گئی؟ محض اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نجات دہان تھے۔ یہی اُن کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آنکھوں سے ناخواندہ ہونے کے باوجود پڑھ لکھنے والے عالموں کو یہ سکھایا کہ وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں۔ یا پڑھ رہے ہیں۔ یا لکھ رہے ہیں۔ اُس کو سمجھیں۔ اُن کی فصاحت۔ اُن کی دانائی اور اُن کی طاقت ایک نہایت روشن معجزہ ہے۔ جو اُن کی رسالت کا ثبوت ہے۔

خود قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ فصاحت اور اسلوب میں اس کا عجز و دیباچہ ہے۔ کہ عرب اُس کی کوئی مثال پیش نہ کر سکے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ کی رسالت کے وقت وہ فصاحت و بلاغت کی ترقی کے عین اوج پر تھی۔ پہنچ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی آج تک وہ قرآن کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکے۔ اور اگر عرب اپنی زبان میں قرآن کے اعجاز و فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو دوسری قوموں سے اس کی کیا توقع رکھی جاسکتی ہے لہذا یہ اعجاز و فصاحت اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کی

تصنیف نہیں۔ بلکہ ایک نور ہے جس کی شعاعیں علم ربانی کے آفتاب سے پھوٹ رہی ہیں۔
اولیاء کے متعلق عقیدہ

اس موضوع کا عقیدہ رسالت سے گہرا تعلق ہے۔ اور مفتی محمد عبدو نے نبوت والی فصلوں میں اس پر بھی بحث کی ہے جن مخصوص نکات پر انھوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ انبیاء کے مقابلے میں اولیاء کا درجہ کیا ہے۔ اور آیا ان سے ایسے خرق عادت واقعات کا صدور ممکن ہے جس سے ان کا تقرب الہی ثابت ہو سکے۔ اسلامی اصطلاح میں یہ خرق عادت واقعات کرامات کہلاتے ہیں جن کے مقابلے میں انبیاء کے ”عجرات“ مشہور ہیں۔ مسلمان اولین آیام ہی سے اس عقیدے پر قائم چلے آئے ہیں کہ بعض عورتیں اور مرد اپنی خاص نیکو کاری۔ زہد و تقویٰ۔ اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل کر لیتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی سے منور کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی مافوق الفطرت قسم کی قوتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ جب سے تصوف اور خاصہ اس کے وریشوں کے سلسلوں اور ان کے متعلقہ وجد و حال کا نشو و ارتقا شروع ہوا۔ اولیاء اللہ کو ماننے کا ایک مسئلہ عقیدہ بھی ظہور میں آ گیا۔ جو قدیم مسلمانوں کے اعتقاد کا ایک جزو قرار پا گیا۔ جب یہ تسلیم کر لیا گیا۔ کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عام مومنین سے زیادہ تقرب حاصل ہے۔ تو یہ عقیدہ قائم ہو گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی سفارش کو ضرور سنتا ہے۔ چنانچہ اولیاء کے مقابر کی زیارت عامۃ المسلمین کے نزدیک اسلام کا جزو قرار پا گئی مفتی محمد عبدو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کی روح پر بلند اور جن کے ذہن رفیع ہوتے ہیں۔ اور انھیں دین کی بصیرت عطا کی

جاتی ہے۔ اُن کا درجہ انبیاء کے برابر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اولیاء کے لقب سے مُلقب کئے جاتے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات پر پورا عمل کرتے ہیں۔ اُن میں سے اکثر ایسا موقف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ جو انبیاء کے قریب ہے بعض اوقات انھیں حالتِ تواجد میں کسی حد تک غیب کے حالات کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے مناظر نظر آ جاتے ہیں جن کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اُن کے تجربات کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ اُن کا اخلاقِ کردار نہایت بلند ہوتا ہے۔ اُن کے اثرات نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور وہ دوسروں کی بہبود میں ہمیشہ ساعی رہتے ہیں۔ بلاشبہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ جو مصنوعی طور پر اولیاء بن بیٹھتے ہیں۔ لیکن اُن کا اصلی کردار بہت جلد بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اور اُن کا اور اُن کے دھوکے کا شکار ہو جانے والوں کا انجام نہایت دردناک ہوتا ہے۔ اُن کے اثرات بدعوام کے قلب و اذہان کو گمراہ۔ اُن کے کردار کو ناپاک اور اُن کے اخلاق کو برباد کر دیتے ہیں۔

جہاں تک اولیاء سے کرامات کے کاظور کا تعلق ہے مفتی محمد عباد لکھتے ہیں۔ کہ اشعری علماء کی اکثریت اس امکان کی قائل ہے لیکن محترمہ اور متحد دوسرے۔۔۔۔۔ فرماتے اس سے انکار کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں۔ کہ اس موضوع کی تحقیق کا تعلق چند دوسرے مسائل کی تحقیق سے بھی ہے۔ مثلاً روحِ انسانی کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ مجموعی طور پر کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اعمالِ حسنہ کی قدر و قیمت کیا ہے اور روح اپنے کمال میں کس حد تک ترقی کر سکتی ہے۔ معتدل انسانوں نے اس امر کے منطقی امکان سے انکار نہیں کیا۔ کہ انبیاء کے علاوہ دوسرے اشخاص سے بھی غیر معمولی طاقتوں کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک بات

۱۵ "رسالہ" صفحات ۱۲۵-۱۲۶۔ مائیکل۔ ترجمہ صفحات ۷۷-۷۸

کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ کہ تمام قدیم و جدید مسلمان اس پر متفق ہیں۔ کہ
ظہور اسلام کے بعد کسی شخص پر یہ واجب نہیں۔ کہ وہ کسی خاص ولی سے
کسی خاص کرامت کے ظہور کو لازماً اپنے اعتقاد کا جزو بنالے۔ لہذا اجماع
اُمت کے اس فیصلے کے مطابق ہر مسلمان کو اختیار ہے۔ کہ کسی ولی کی کسی
کرامت کے ظہور سے انکار کر دے۔ اس سے اسلام کے کسی بُنیاوی
عقیدے یا کسی صحیح حدیث کی خلاف ورزی لازم نہ آئے گی۔ سوائے اس
صورت کے کہ بعض احادیث صحابہ کرام کے متعلق ہوں۔
آخر میں مفتی محمد عابد لکھتے ہیں۔ کہ یہ اصول جو بیان کیا گیا ہے۔ عامۃ
الناس کے عقیدے سے کسی قدر بعید ہے۔ کہ اولیا کی کرامات ایک
شعبہ بازی کا کھیل ہے جس میں اولیا ایک دوسرے سے سبقت لے
جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر شخص دوسرے پر اپنی برتری کی لاف
ماڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اُس کے دین کو یا اُس
کے اولیا کو یا تمام اہل علم اشخاص کو اس صورت حالات سے کوئی واسطہ
نہیں۔ اولیا کے متعلق عقیدے کو عوام نے جن خرابیوں کا مرکز بنا رکھا
ہے۔ اُس سے مفتی محمد عابد کو نفرت ہے۔ اور یہ اس نفرت کا نہایت
ہلکا سا اظہار ہے۔ دوسرے مقامات پر خصوصاً "تفسیر" میں انھوں نے
اس حد سے زیادہ نقایس و احترام کے خلاف سخت طنز و استہزا کیا ہے
جو عوام تمام مشہور اولیا سے روار کھتے ہیں۔ اور جن کی قبروں پر جا کر وسیلہ و
سفارش بننے کی التجائیں کرتے ہیں۔ وہ جھوٹے فریبوں اور شعبدہ بازیوں
کے آگے ٹھکتے ہیں۔ اور جہاں کہیں کوئی غیر معمولی قدرتی منظر دیکھتے ہیں
وہیں کانپتے لگتے ہیں۔ اگر انھیں کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کے لئے حقیقتاً
ان کے اپنے اعمال ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو وہ اُس حادثے کو بھی کسی

ولی یا پیر فقیر ہی کا کرشمہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آسنے والے واقعات کے متعلق فکر و تردد میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ دراصل بوجہ نہیں ہیں۔ بلکہ کائنات احکامات سے مشلوب ہیں۔ اور مسلسل اس تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ دیکھیں آئندہ کیا ہوئے گا والا ہے۔ مفتی محمد عابد نے رسالہ "ہیں اس مسئلے کے متعلق کچھ نہیں لکھا کہ انبیاء اور دوسرے حضرات اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں مومنین کی شفاعت کر رہے ہیں۔ لیکن تفسیر میں سورہ ۲ آیت ۴۵ کی تشریح میں اظہار خیال کرتے کیا ہے۔ آیت یہ ہے :-

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَٰكِنْ يُقْبَلُ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ

اس آیت کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں قرآن کے نہ سمجھنے کا یہ بہانہ کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ کہ تمہارے بعض آبا و اجداد اس کو سمجھتے تھے۔ اور اس پر توبہ کر سکتے تھے۔ اور تم نے فہم و تدبیر کیا یہ شیوہ اس لئے ترک کر دیا۔ کہ تم اپنے آبا و اجداد کے فہم سے مطمئن رہتے۔ جب آپ تمہارے آبا و اجداد کا فہم کتاب اللہ کی ہدایات سے تمہاری روگردانی میں تمہارے کام نہ آیا۔ تو ان کی شفاعت بھی تمہیں کوئی کام نہ دے گی۔ اگر تم اپنے تجاویزات کی تلافی کے طور پر کوئی عدل یا کفارہ پیش کرو گے۔ تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کفارہ پیش کر سکتے تھے۔ اور اپنے انبیاء کی شفاعت پر بھروسہ کرتے تھے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ کتاب اللہ کی ہدایت قبول کر کے سب کو کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی۔

الذین خیالات کے اظہار کے بعد یہ ہرگز مقام تعجب نہیں کہ مفتی محمد عابد

۱۵ المنار ششم ۸۰۵ - تفسیر سورہ ۲ - ۱۰۶ - گو اندیشہ پرستہ پنہاں - ۱۹۷۰ء
۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳

پراصول شفاعت سے انکار کا التزام عائد کیا گیا۔ محمد رشید رضا کی "سوانح عمری" میں ایک شیخ نے جو اس مسئلے کے متعلق مفتی محمد عابد کی مفصل بحث سن چکا تھا۔ اس التزام کا جواب دیا ہے۔ اس مصنف نے لکھا ہے کہ مفتی محمد عابد قرآن و حدیث اور مسلمانوں کے اجماع کی بنا پر شفاعت کی تائید کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ اس عقیدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مفتی کے نزدیک شفاعت کا مطلب وہ نہ تھا۔ جو ہم سمجھتے ہیں۔ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی خاطر مداخلت کرے مجوزہ سزا کی تخفیف یا اس کی کامل معافی کا بندوبست کر دے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمیشہ اپنے انہی وابدی علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لئے اس کے حضور میں صرف ان معنوں میں شفاعت ممکن ہے کہ وہ جانتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ وہ فلاں مجرم کو محض اپنے فضل و کرم کی بنا پر سزا نہ دے گا۔ لیکن اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے کی خوبی اور برتری ظاہر کرنے کے لئے اپنے عفو کے اظہار کو شفاعت کی اس صورت پر موقوف قرار دے گا۔ جو شفیح کی طرف سے اس دن صادر ہوگی۔

عقیدہ اخلاق

مفتی محمد عابد کے نزدیک حق و باطل اور نیکی و بدی کے درمیان امتیاز کی بنیاد اس قابلیت پر ہے جو اور اک انسانی میں موجود ہے کہ انسان خیالات و اعمال دونوں کو اور ان کے نتائج کو حسین و قبیح قرار دے سکتا ہے۔

۱۱۔ تاریخ "سوم" ۲۰۴ و ۲۰۵۔ ہارٹن نے Dr. Beitzage جو وہیں جلد ۱۱۸ بیان کیا ہے کہ مفتی محمد عابد اولیٰ کی شفاعت کے متعلق قریم عقیدہ کو تسلیم کرتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے علم غیب اور اس کے فیصلوں کے منافی نہیں ہے۔

وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے اندر حسین و قبیح مادی اشیا میں امتیاز کی
اہلیت موجود ہے۔ حسن و قبح کے متعلق تمام انسانوں کے تصورات یکساں
نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اشیا علی العموم حسن کا احساس پیدا
کرتی ہیں۔ مثلاً پھول حسن کا احساس مسرت اور حیرت کے جذبات پیدا کرتا
ہے۔ اور قبح کا شعور نفرت یا خوف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ قوت امتیاز انسان
کی ایک طبعی خصوصیت ہے۔ اور بعض حیوانات بھی اس سے محروم
نہیں ہیں۔ انسان خیالات کی دنیا میں بھی انہی امتیازات کو محسوس کرتا ہے
لیکن وہ معیار مختلف ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ ان کے حسن و قبح کو معین
کرتا ہے۔ اُسے کمال کے تصور میں حسن نظر آتا ہے۔ مثلاً ذات واجب الوجود
یا انسانوں کے فضائل اخلاق محض کمال کی وجہ سے حسین معلوم ہوتے ہیں
اس کے برعکس ذہن یا کردار یا ارادے کے کچھ نقص عام طور پر قبح کا نقش پیدا
کرتا ہے۔ اسی طرح خود بخود وہ صادر ہونے والے افعال ہمارے جو اس اور
ہمارے ذہنی قوتی کو اپنی ظاہری شکل یا اپنے نتائج کے اعتبار سے بالکل
مظاہر فطرت کی طرح متاثر کرتے ہیں۔ اور ہمارے اذہان پر مادی استہرا کی
شکلوں سے کم اثر نہیں ڈالتے۔ پس افعال بھی خوب صورت مادی اشیا ہی کی
مانند مسرت کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں فوجیوں کی منظم اور باقاعدہ
پہنڈ۔ جمنا سٹاک کی منہ بندی و ریشول یا کسی آلہ موسیقی کے استادانہ استدلال
میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض افعال بجا سنے سے قبیح ہوتے ہیں مثلاً
بعض منہیت الطبع اشخاص پر جب نفرت کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کے ہنوں
سے نہایت خیر منظم اور نکر و نکر کارت صادر ہوتی ہیں۔

مزید برآں بعض درد و اذیت پیدا کرنے والے افعال مثلاً مار پیٹ
اور زخمی قبیح معلوم ہوتے ہیں۔ بعض جو مسرت پیدا کرتے ہیں مثلاً کسی
بچے کے کاکھانا کھانا، حسین نظر آتے ہیں۔ اس قسم کے امتیازات ہیں

انسان اور روحِ باطنی کے حیوانات کے درمیان بہت کم تفاوت ہوتا ہے۔
 سوائے اس کے کہ امتیازات کی وضاحت اور تھوڑے سے درجے میں
 فرق ہو۔ رضا کارانہ افعال بھی اپنی افادیت یا مضرت کے مطابق خیر یا
 قبیح ہوتے ہیں۔ اس قسم کے امتیازات صرف انسان ہی کے لئے ممکن
 ہیں۔ مثلاً بعض افعال مسرت بخش ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے مضر نتائج کی وجہ
 سے قبیح قرار دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً حد سے زیادہ کھانا یا پینا بظاہر اچھا
 ہے۔ لیکن جیم اور ذہن کے لئے مضر ہے۔ بعض ناپسندیدہ افعال اپنے
 نتائج کی وجہ سے خیر معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً حصول معاش کی کوششوں
 میں نیکان خواہشات نفسانی کو روکنا وغیرہ۔ علاوہ بریں نامعلوم حقائق
 کائنات کے انکشاف کی کوششوں میں انسان جو تکالیف برداشت
 کرتا ہے۔ وہ اس اطمینان کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت ہیں۔
 جو اسے صداقت کے حصول پر میسر ہوگا۔ اسی طرح دوسروں کی مملوکات
 پر قبضہ کر لینا۔ رشک و حسد کے افعال اور اسی قسم کے دوسرے کام
 قبیح معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان سے عام امن اور سلامتی ٹپٹ
 ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر ان افعال کے ترکیب پر اثر انداز ہوتی ہے۔
 عقل انسانی ان تمام امتیازات کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ بعض
 افعال کو "خیرات" اور بعض کو "بیہات" قرار دیتی ہے۔ یہ امتیازات نیکیوں
 اور بدیوں کے درمیان فرق و تفاوت کی قیاس کی بنیاد ہیں۔ یہ امتیازات
 کم و بیش ان لوگوں کی ذہانت کے مطابق قائم کئے جاتے ہیں۔ جو انہیں
 پیدا کر رہے ہیں۔ یہی امتیازات ہیں جو زندگی میں مسرت یا مضرت کے
 اسباب، تہذیب کے مروج و زوال کے باعث اور اقوام کی قوت یا کمزوری
 کی وجہ سے تسلیم کئے جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو الہام الہی کی مدد سے
 بغیر اپنی عقل اور اپنے خواہش سے معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً جو نیچے اس قدر

چھوٹے ہیں۔ کہ قانون کے امتیازات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یا جو انسان ابھی وحشت کی منزل پر ہیں۔ اُن کی کیفیت سے یہ امر عین کیا جاسکتا ہے کہ

”ہم اگرچہ عقل۔ فکر اور اعتدال رکھنے والے انسان الہام کے بغیر بھی اخلاق کا صحیح ضابطہ مرتب کر سکتے ہیں۔ لیکن نوع بشر کی ساری گزشتہ تاریخ میں ایسے لوگ چند ہی گزرے ہیں۔ جنہوں نے حقیقت میں ایسا کیا ہے اور وہ بھی انفرادی افعال کے متعلق جن سے اس ضابطہ کی تکمیل ہو سکتی تھی۔ متفق نہیں ہو سکے۔ نوع انسانی کے انہوہ عظیم کو دیکھو۔ ان کی ضروریات اس قدر متنوع ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اور قواسمے فطرت کے ساتھ اُن کے مقابلے اور اُن کی رقابتیں اتنی شدید ہیں۔ اور اُن کی ترغیبات اتنی توی ہیں۔ کہ عقل اُن کی رہنمائی کے کام میں لغزش سے بچ نہیں سکی پس انسان کی حقیقی تاریخ نے ثابت کر دیا ہے۔ کہ اس کو انبیاء کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تاکہ اُس کو ایسے ضابطہ اخلاق اور ایسے عقائد کی طرف رہنمائی حاصل ہو سکے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ اور جو اُس کو موجودہ اور آئندہ زندگی میں مسرت حاصل کرنے کے قابل بنا سکیں۔“

پس انسانوں کے افعال میں تنہا عقل کی رہنمائی ناکافی ہے۔ اور یہ حال طور پر ظاہر ہے۔ کہ عقل ایک ایسی ہمہ گیر اخلاقی قوت نہیں بن سکتی۔ جو انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح اور اپنی ترغیبات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے لہذا فطرت انسانی کا دوسرا حصہ بھی برسرِ عمل ہونا چاہیے۔ یعنی اُس کا مذہبی

۱۔ ”رسالہ“ صفحات ۷۳۔ ۷۹۔ مائیکل ترجمہ صفحات ۴۶۔ ۵۰۔ ان خیالات میں محمد عبدہ الفارابی اور معتزلہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مائیکل دیباچہ صفحات ۴۷ (دوبعد) ان خیالات کے متعلق ہارٹن کا بیان ملاحظہ ہو *Beinecke* چودھویں جلد صفحہ ۱۲۰۔

۲۔ ”رسالہ“ صفحات ۸ (دوبعد) مائیکل ترجمہ ۵۰ (دوبعد) نیز دیکھو *Beinecke* چودھویں جلد۔ ضرورت نبوت پر صفحات ۱۵۵ (دوبعد)

احساس جس پر مذہبی عقائد و اعمال کی بنیاد قائم ہے لے آگے چل کر لکھتے ہیں۔
 کہ مذہب ایک ایسا اثر نہیں جس کو اختیارِ فعل سے قبول کیا جائے۔ بلکہ
 وہ ایک طبعی اور جبلی جذبے سے مشابہ ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی و ظاہری
 قوت ہے لیکن اس کو بھی وہی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ جو اس کی دوسری
 قوتوں کو متاثر کرتے ہیں۔ لے جب فطرتِ انسانی کے اس حصے کو حرکت دی
 جاتی ہے۔ جبھی عقائد اس کے کردار اور افعال کی تشکیل کا آلہ بن سکتے ہیں
 ”کیونکہ مذہب صرف عوام کے انبوه عظیم ہی کے لئے نہیں۔ بلکہ چند منتخب
 انسانوں کے اخلاق کی تشکیل میں بھی نہایت قوی عامل ہے۔ اور اس کا اقتدار
 ان کی رُوحوں پر عقل کے اقتدار سے بہت زیادہ ہے۔ جو اس طبقے کی ایک
 امتیازی خصوصیت ہے“ لے لیکن ایک سچے دین میں عقل اور مذہب
 جذبات باہم اس قدر مخلوط ہوتے ہیں۔ کہ دونوں اپنا اپنا مناسب وظیفہ
 بجالاتے ہیں۔ ایک مکمل مذہب علم اور تجربے۔ دل اور دماغ۔ دلیل اور
 قبول۔ فکر اور جذبے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر مذہب ان دونوں اجزاء میں ایک
 تک محدود کر دیا جائے۔ تو اس کی ایک بنیاد معدوم ہو جاتی ہے۔ اور وہ
 تنہا صرف دوسری بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا“ لے

مفتی محمد عبدہ نے قوم اور فرد دونوں کی زندگی میں مذہب کے مقام پر
 بہت کچھ لکھا ہے۔ قومی زندگی میں یہ ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ سورہ ۴
 آیت ۴ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں۔ کہ انبیاء اور مذاہب کی ہدایت پر چل کر
 تہذیب کی بنیاد ہے۔ کیونکہ حقیقت میں روحانی احساسات ہی کی ترقی مادہ
 ترقی کی محرک ہوتی ہے۔ اس اصول کی تائید میں وہ ہر برٹ سینسر کا ایک

۱۵ رسالہ صفحات ۱۳۸-۱۳۹۔ ٹائیکل ۸۵-۸۶ ۵۲ رسالہ صفحہ ۱۴۱۔ ٹائیکل ۶
 ملاحظہ ہو Beitrage چودھویں جلد صفحہ ۱۲۷-۱۲۸ ۵۳ رسالہ صفحہ ۱۲۰۔ ٹائیکل ۶
 ۵۴ الاسلام والنصرانیہ صفحہ ۱۳۶-۱۳۷۔

بیان بھی نقل کرتے ہیں جس کو وہ اجتماعی مسائل کے فلاسفہ کا رہنما بتاتے ہیں۔
 انھوں نے "بسمارک اور مذہب" کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا۔ جس میں
 انھوں نے اس بیان کے چند اشارات نقل کئے تاکہ نوجوانوں پر ثابت
 کریں کہ ایمان اور مذہب فکر و علم یا سیاسی رہنمائی میں کمزوری کا باعث نہیں
 ہوتے بلکہ فرو پر مذہب کے اثر کے متعلق جو کچھ انھوں نے لکھا ہے۔ اس
 کی ایک مثال ملاحظہ ہو: مذہب سکون کا مسکن اور اطمینان کی پناہ گاہ
 ہے۔ اس کے اثر کے ماتحت ہر شخص اس چیز پر قانع ہو جاتا ہے۔ جو
 اس کی وی جاتی ہے۔ اسی کے اثر سے انسان اپنی کوششوں میں ثابت
 قدم رہتا ہے۔ تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ جو اس کے کام کا مقصد
 ہے۔ مذہب ہی کی وجہ سے انسانوں کی رُوحیں کائنات کے عام قوانین کے
 تقاضوں کے آگے سہر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ اور مذہب کی وجہ سے ہر شخص
 اپنے سے زیادہ عالم اور نیکو کار لوگوں کے ساتھ اور اپنے سے کم دولت
 اور حیثیت رکھنے والوں کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کرتا ہے۔ جو احکام الہی
 نے تجویز کیا ہے" ۳۵

مفتی محمد عبدہ بن بنیادی اخلاق کے حامی ہیں۔ وہ چند الفاظ میں بیان
 کئے جاسکتے ہیں: "صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ مقررہ عبادات انتہائی
 خلوص سے انجام دو۔ اور حسب استطاعت نیکی کرنے اور برائی سے

۳۵ المنار۔ بارہویں جلد ۵۔ ۸۔ سپنسر کے متعلق ان کی تحسین کے لئے دیکھو مارٹن
 ۳۵۵ مکتبہ B چودھویں جلد صفحہ ۹۵۔ مفتی محمد عبدہ عمرانیات اور تاریخ کے
 اصحابوں پر جو زور دیتے ہیں۔ وہ غالباً ابن خلدون کے مطالعہ کا اثر ہے۔ مثلاً قومی زندگی
 میں مذہب کا مقام۔ ملاحظہ ہو آرمڈ کی کتاب "خلافت" (۱۹۲۴) صفحہ ۷۴۔ ابن خلدون
 یہ اصول قائم کرتا ہے کہ سلطنت کے لئے نہایت کٹھن بنیاد صرف مذہب ہے۔
 ۳۵ تاریخ۔ دوم ۴۱۲-۴۱۳ ۵ "رسالہ" صفحہ ۱۴۱۔ بیکل ترجمہ صفحہ ۸۷۔

سمجھتے ہیں تمام انسانوں کے ساتھ تعاون کرو" ۱۵ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جو ہر زمانے میں یکساں رہا ہے۔ اس مذہب کا یہی بنیادی پیغام ہے مفتی محمد عابد کی تمام تعلیمات کی راہنمائی خصوصییت یہ ہے کہ وہ مذہب کے تین فرائض یعنی ایمان، خلوص اور امداد و باہمی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں ایک چوتھے فرض کا اضافہ بھی ہونا چاہئے۔ یعنی عدل۔ چنانچہ انھوں نے اپنے "رسالہ" ۱۵ میں ایک ایسے ہی فائز لے میں عدل کو بھی شامل کیا ہے۔ اور اس خیال پر اکثر زور دیتے رہتے ہیں۔ ان امور کی مثالیں تفصیل سے پیش کی جاسکتی ہیں۔

ایمان باللہ مذہب کا پہلا لازمی جزو ہے مفتی محمد عابد سورہ ۲-آیت ۱۷۱۔ وَلَا كُنَ الْإِثْمَانِ أَهْنُ بِاللّٰهِ الْخُ كُو اس کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے عقائد پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہی تمام نیکیوں کی بنیاد اور تمام اعمالِ حسنہ کا سرچشمہ ہے۔ ۱۵ اس کے بعد اسی آیت کے متعلق لکھتے ہیں۔ کہ تقویٰ صرف ایمان کا اور روح اور اعمال پر اس کے اثر و نفوذ کے خارجی اظہار کا نام ہے۔ لیکن ایمان تقویٰ کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ جب تک وہ دلیل برہان سے روح کو قابو میں نہ رکھے۔ اور اس کے ساتھ تسلیم و رضا شامل نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کیا جائے۔ جو عقل پر برہان سے اور روح پر طاعت سے حکومت کرے۔ یہاں تک کہ مومن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اور ان کا اثر ہر دوسرے اثر پر غالب آجائے۔ لیکن جو ایمان محض کسی سند پر عقیدے کو تسلیم کرنے پر مبنی ہو۔ اور اس میں ایمان و بصیرت شامل نہ ہو۔ وہ مسلمان کے قلب کو مضطرب

۱۵ "رسالہ" صفحہ ۷۷۔ ۱۵۔ مائیکل صفحہ ۷۷۔

۱۵ "الاسلام والنصرانیہ" صفحہ ۷۷۔

۱۵ تفسیر۔ دوم صفحہ ۱۲۱۔

اور روح کو فروہ کر دیتا ہے۔ اگر اُس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے۔ تو وہ لاف زنی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو غیر مومنانہ طور پر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان بھی ہو۔ اور سُننے سُنائے اسلامی عقیدوں کا پابند بھی ہو۔ لیکن اس قسم کا ایمان اُسے شقی نہیں بنا سکتا۔ خواہ اُس نے السنوی سی کئے سوال و جواب کو مع اُس کے دلائل کے از پر کر رکھا ہو۔

مفتی محمد عابدہ فراتھن دینی کی سچا آوری میں خلوص و صداقت پر بچہ اصرا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین حق کی لازمی باطنیت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اور اُن کا عقیدہ ہے کہ دین صرف اس صورت میں کر وار کی تحسین و اصلاح کر سکتا ہے کہ اُس میں جذباتی عنصر و جذباتی قلب بھی شامل ہو۔ اور صرف رسمی عقیدے یا خالی خولی رسوم کا مجموعہ نہ ہو۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ اسلام کی رسوم و عبادات صحیح دینی احساسات کو بیدار کرنے کے لئے نہایت موزون ہیں۔ چنانچہ نماز کے ظاہری ارکان کے متعلق لکھتے ہیں: "اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں نماز کی جو شکل معین کی گئی ہے۔ وہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حسن اور جبروت سے متاثر کرنے میں بہترین معاون ہے۔" رکوع و سجود سے روح میں عبادت اور عظمت الہی کا تصور مستحکم ہوتا ہے۔ اور دوسرے ارکان نماز پر بھی اسی نقطہ نگاہ سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عابدہ اس شدید خطرے کو بھی محسوس کرتے تھے۔ جو رسمی ایاد سے اور بے روح اور ایٹگی سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی تنبیہات اُن کی تحریروں میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ اس سے قبل جو کچھ بیان ہوا اور بارہ

۱۲۱-۱۲۲- تفسیر دوم

۱۲۵ تفسیر صفحات ۲۳۸-۲۳۹- سورہ ۲ پر صفحہ ۲۴۰-

تصريح فرائض وغیرہ) اس سے ظاہر ہے کہ تمام فرائض مذہبی کی بجائے آدمی کے سلسلے میں اہم ترین امر ہی ہے۔ کہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خیال جاگزیں رہے۔ جو روح کی اصلاح و تنویر پر قادر ہے۔ تاکہ عبادات نیکی کی طرف لے جائیں۔ اور بدی اور نافرمانی سے بچائیں۔ اور ان فرائض کا بجالانے والا حقیقت میں متقی اور خدا ترس انسان بن جائے۔

نمازوں کی ادائیگی اسلام کے بتائے ہوئے اہم ترین فرائض میں شامل ہے۔ مفتی محمد عابدہ اس کو تمام فرائض میں مرکزی حیثیت کا حامل سمجھتے تھے۔ اور ان کا قول تھا۔ کہ اس عبادت میں چونکہ قلب و روح کے ساتھ جسم بھی شامل ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی مذہبی قدر و وقعت بہت زیادہ ہے۔ سورہ ۲۔ آیت ۱۳۹ کی تفسیر میں انھوں نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔

قرآن میں جس صلوٰۃ کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ قلب کو اس کے حضور حاضر کرنا۔ اور اس کی عظمت۔ اس کے جلال اور اس کی قدرت مطلقہ کے تاثر میں مستغرق ہو جانا۔ یہی صلوٰۃ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ۲۔ آیت ۲۲) وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

..... اصل مقصد اس کے ارکان قیام۔ قعود۔ رکوع و سجود اور الفاظ کی تلاوت نہیں۔ جن کا ایک بچہ بھی پابند ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں۔ جو ان ارکان کے عادی ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی افعال بد اور اعمال ممنوعہ کا ارتکاب بھی براہ کرم کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ آسان سی جسمانی حرکات کیا قدر و وقعت رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کے سوا دوسروں کے لئے انھیں مشکل قرار دیتا

ہے۔ یہ حرکات و افعال محض اس لئے معین کئے گئے ہیں۔ کہ غافلوں کی تنبیہ۔ جبے پر والوگوں کی بیداری اور نماز کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ترغیب کا باعث ہوں۔ لہٰذا پھر آگے چل کر لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص ان حرکات جسمانی کے ناقابل بھی ہو۔ تو یہ حقیقت اسے اس امر سے ہرگز نہیں روکتی۔ کہ وہ قلبی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ جو صلوٰۃ اور دوسرے تمام فرائض دینی کی روح ہے۔

اسی نقطہ نگاہ سے وہ فریضہ حج کی سجا آوری کے متعلق اظہارِ خیال کرتے ہیں: اگر حج کرنے کے مقاصد میں ریاکاری اور خواہشِ شہرت شامل ہو۔ تو حج صواب و طاعت کا عمل نہیں۔ بلکہ گناہ ہے۔ اور اگر مناسب حج کی سجا آوری کے دوران میں ریاکاری یا نظر ہو۔ تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول نہ کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ جو خلوص و صداقت کے ساتھ صرف اسی کی رضا کی خاطر کی جائے۔ لہٰذا ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: اگر کسی دینی فرض کی ادائیگی میں کسی اعتبار سے بھی دنیاوی غرض کا جزو شامل ہو جائے۔ تو وہ عمل پیا دینی عمل نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہرگز قبول نہ کرے گا۔ جو دنیاوی لوٹا سے پاک نہ ہو۔

وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں عدل پر زور دیتے ہیں۔ وہ ان چال بازیوں کے

بابت تفسیر صفحہ ۳۸۔ اس کو گولڈ سیمر نے بھی *Koran auslegung* میں

نقل کیا ہے۔ صفحہ ۳۲۱۔ ملاحظہ ہو *Eindeutigkeit* چودھویں جلد صفحہ ۱۲۲۔

۱۴۲۔ اسی مقام پر وہ پڑھتے والے کو ہدایت دیتے ہیں۔ کہ ریاکاری کے متعلق پوری

بحث امام غزالی کی احیاء میں پڑھے۔ مفتی محمد عابدہ فرائض مذہبی کے متعلق جس انداز سے

اظہارِ خیال کرتے ہیں۔ اس میں غزالی کی روح واضح ہے۔ مزید دیکھو۔ زیریں فصل ہشتم

زیر عنوان "تشکیلی اثرات"۔ تفسیر صفحہ ۱۹۱۔ بر سورہ ۲۔ آیت ۱۸۲

خلاف انتہائی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے
 بچنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اور جن کو فقیہوں نے شریعت کے جائزہ جیل
 قرار دیا ہے۔ مفتی محمد عابد غیظ و غضب کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ
 اس حماقت کو شریعت کا جزو قرار دینا زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بھی بڑے کفر
 کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ پہلے و رب حے کی لغو بات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
 لئے ایک قانون نافذ کرے۔ شر و فحش اس کو دہرائے۔ اور پھر اس کو بھی
 گوارا کر لے۔ کہ ہم اس ذات پاک کے خلاف جیلے اور چال بازیوں سے
 اس کو وضو کا دے کہ قانون کی خلاف ورزی کریں۔ اور یہ بھی تصور کرتے
 رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حیلہ بازی اور فریب کاری کی اجازت دے
 دی ہے۔ آگے چل کر وہ عدل کے موضوع پر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں
 کہ قتل کے لئے سزائے موت دو قرآن نے تجویز کی ہے (ایک عام قانون
 کی حیثیت سے)۔ اور ہر قرار دہنی چاہئے۔ اگرچہ ہمارے زمانے کے بعض
 واضعان قوانین جن میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ سزائے موت کی جگہ مجرمین
 قتل کی اصلاح کے لئے ایک اخلاقی تربیت کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن
 جو لوگ اپنے مخصوص ملکی یا ذاتی احساسات کے مقابلے میں اقوام عالم کی
 عام فلاح و بہبود کو غریب تر سمجھتے ہیں۔ ان کو معاوم ہونا چاہئے۔ کہ صحیح اور
 عادلانہ سزا وہ بنیادی ضابطہ ہے۔ جو اقوام و ملل کی تربیت کا باعث ہے
 اور اس کو کاملاً ترک کر دینے سے بد عملوں کو خونریزی کی ترغیب ہوگی۔ قید
 اور مشقت بعض پرانی ممالک میں مانع جرم ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض دوسرے
 ممالک مثلاً مصر میں مفتی کے نزدیک قید جبرائیل کی ترغیب کا باعث ہے
 کیونکہ مجرم قید خانے کو اپنے گھروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اسے سزا

یا ہوٹل کے نام سے پکار رہے ہیں۔

مفتی محمد عید کی تعلیمات سے جو اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ ان سے ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے رسوم و واجبات کی توجیہ کس انداز سے کرتے تھے۔ اسی انداز سے وہ قرآن کے اخلاقی احکام کا اطلاق کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے بنیادی اصول برحق ہوں۔ اور ان کو زمانہ حال کے حالات پر منطبق کیا جاسکے۔ چنانچہ قرآن نے شراب و قمار کے متعلق جو احکام دیئے ہیں۔ ان پر مفتی محمد عید زیادہ سختی سے عمل کرانے کے حامی ہیں۔ زمانہ حال کی میڈیکل سائنس قرآن کے اس بیان کی مصدق ہے کہ شراب خوردی کے مضر اثرات اس کے فوائد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ مفتی محمد عید کہتے ہیں کہ اگر مصر میں مسکرات کا استعمال جس کے ساتھ بدکاری کا خبیث شامل ہے۔ پر ایڑ بڑھتا چلا گیا۔ تو خدا چاہے۔ مصری قوم کا کیا حشر ہوگا۔ معاشرے کے لئے نیکیوں کی اہمیت وہی ہے۔ جو کشتِ ثقل کو کائنات میں حاصل ہے۔ نیکی ایسا ایسی آئینہ مالی طاقت ہے۔ جو قوم کو متحد اور یکجا رکھتی ہے۔ لیکن بدیاں معاشرے میں تشدد و افتراق کا باعث ہوتی ہیں۔ تمام نیکیوں میں ”صبر“ سب سے بڑی اور بنیادی نیکی ہے۔ یہ تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ اور کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ قرآن میں اس کا ذکر نشر و فضا آیا ہے۔ اور اتنا ذکر کسی اور نیکی کا نہیں آیا۔ ان تمام آیات میں ”صبر“ کے معنی یہ ہیں ثبات و استقلال اور برداشت کی وہ طاقت جس کی وجہ سے انسان ان تمام رکبات

۱۔ تفسیر صفحات ۱۳۶-۱۳۷۔ برصورت ۲۔ آیت ۱۷۳۔

۲۔ تفسیر دوم صفحات ۳۲۸ و بعد بر سورہ ۲۔ آیت ۲۱۶۔

۳۔ تاریخ۔ دوم صفحات ۲۷۲ و بعد۔ عروۃ الیقین کا مقالہ جس کا عنوان ہے ”نیکیاں بدیاں اور ان کے نتائج“۔ قومیں کے انحطاط کے اسباب“ ملاحظہ فرمائیے۔ جو دہویں جلد صفحہ ۱۲۳۔

کو بے حقیقت سمجھتا ہے۔ جو اسے صداقت کی حمایت اور نیکی کی اعانت میں پیش آئیں۔ لہذا یہ خوبی صرف اس عمل میں نمایاں ہوتی ہے۔ جو رفاہ عام کے لئے رضا کارانہ اختیار کیا گیا ہو۔ اور جس میں مخالفت کے پیش آنے کا احتمال ہو۔ پس جو لوگ مکروہات کو بدواشت کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب صابرین میں شمار نہیں کئے جاسکتے۔

مفتی محمد عابدہ کا یہ نظریہ کہ ملت اسلامی میں بحیثیت مجموعی یا کسی ایک قوم کے اندر اجتماعی اتحاد اور اجتماعی اخلاق ہونا چاہئے۔ اس اصول پر مبنی ہے کہ بدیوں کو روکنے اور نیکیوں کو بڑھانے میں باہمی تعاون اور ہمت افزائی ہونی چاہئے۔ اس موقف کے لئے نص صریح کی حمایت سورہ ۳۰ آیت ۱۰۰ میں ملتی ہے۔ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْوَدَّاعَةَ فَوَدَّاعَةٌ تَوَلَّوْا بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَبْطُلُ الصُّلُوفُ فَیَا مَعْزُونَ بِالْمَعْزِ وَفٍ وَّیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ معاشرے کا ایک مسئلہ اصول یہ ہے کہ کوئی قوم ایک علیحدہ اور مستقل وجود کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک کوئی ایسا بندھن موجود نہ ہو۔ جو اسے باندھ کر رکھے۔ اور اس کو اتحاد کی برکت سے بہرہ ور کرے۔ صرف اسی صورت میں وہ ایک زندہ قوم رہ سکتی ہے جیسے وہ ایک فرد واحد ہو۔ اس آیت میں وہ بندھن واضح کیا گیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ قوم کا ایک مخصوص حصہ و عورت کے فرائض کو بجالائے۔ اور اس طرح اس کو فرض کفایہ کی حیثیت دے دی جائے۔ جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ فرض عین ہے جس کا ادا کرنا ملت کے ہر فرد پر واجب ہے۔ گویا آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں تم کو ایک ایسی قوم پاتا ہوں الخ۔ اس فرض کی بجا آوری کے لئے صرف اتنا علم کافی ہے۔ جس کو عام افراد ملت قرآن اور سنت

سے حاصل کر سکیں۔ اس کے لئے اخلاقیات اور فقہ کی خاص کتابوں کا علم ضروری نہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کو دعوت دیں۔ کیونکہ اسلام تمام قوموں کے لئے ہے۔ دوسرے درجے ہیں مسلمانوں پر ایک دوسرے کو دعوت حق دینے کا فرض بھی عائد ہوتا ہے۔ جو لوگ دین اور شریعت کا خاص علم رکھتے ہوں۔ انہیں چاہئے کہ لوگوں کی تربیت کا کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ اور افراد ملت پر واجب ہے کہ ایک دوسرے کی ہدایت و تحریک میں ان لوگوں کی قیادت کی پیروی کریں۔ اس سے بدی کے پھیلنے کا سد باب ہوگا۔ نیکوں کی ترویج ہوگی۔ اور فرقہ بندیوں اور تقسیمات ناممکن ہو جائیں گی۔

مفتی محمد عبدہ نے اس امر بھی بہت زور دیا کہ ملت کی فلاح عامہ کے کاموں میں تعاون اور اس کے مفید اعمال کی تکمیل میں پوری کوشش کرنی چاہئے۔

سچا اسلام

مفتی محمد عبدہ نے ایک دفعہ اپنی ایک اختلافی تصنیف میں لکھا۔ کہ اگر کوئی شخص کسی مذہب کے کسی مخصوص معاملے پر مذاہب یا مخالفت رائے ظاہر کرنا چاہے۔ تو اس کو چاہئے کہ اس کو اس شکل میں دیکھے۔ جب وہ ان تمام اضافوں سے پاک تھا۔ جو اس مذہب کے پیروؤں کی رسوم سے اس میں پیدا ہو گئے۔ یا اس میں ایسے امور شامل ہو گئے۔ جو غالباً کسی دوسرے مذہب سے ماخوذ تھے۔ اسے ان اصول کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جو ایسے انسانوں کے الفاظ و اعمال سے معتبر ہوئے تھے۔ جو اس مذہب کے ظہور کے وقت سے قریب تھے۔ اور

۱۵ تفسیر۔ چارم ۲۵ تا ۲۹۔

۱۶ مثال کے طور پر سورہ ۲۔ آیت ۲۱۶۔ تفسیر دوم صفحہ ۳۲۳۔

جنہوں نے اُسی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ ان اصول کو اخذ کیا تھا۔ جو اس مذہب کے بانی نے خود سکھائے تھے لہٰذا یہی وہ اصول تھا۔ جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جس کا اقتباس نقل کیا گیا ہے، مسیحیت پر بحث کرتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ اور یہی وہ اصول تھا۔ جو انہوں نے اس امر کے تحت میں اختیار کیا۔ کہ اسلام کے وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن کو دوبارہ اختیار کرنا چاہئے۔ اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہئے۔ جو اب اسلامی خیال کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ بلکہ اس کی روح کے منافی ہیں۔ انہوں نے اپنے بنیادی مقاصد کو بیان کرتے ہوئے کہا: "ہیں وہ اہم معاملوں کی دعوت دینے کے لئے آواز بلند کرتا ہوں پہلے اپنے دماغوں کو تقلیدی عقائد کی زنجیروں سے آزاد کرو۔ اور دین اسلام کو اسی طریق سے سمجھو۔ جیسے قرن اولیٰ کی نسل نے اس کو سمجھا تھا۔ جب ہمارے درمیان تقسیمات نہیں ہوتی تھیں اور علوم اسلامی کے شعبوں کے ابتدائی سرچشموں کی طرف واپس آؤ۔ تاکہ تمہیں اس کا صحیح و مناسب علم حاصل ہو"۔

یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ مفتی محمد عبدہ اس اصول کو عقائد کے دائرے میں کس انداز سے استعمال کرتے تھے۔ کسی مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔ آئندہ فصل میں ظاہر کیا جائے گا۔ کہ وہ فقہ اسلامی پر اور ان عملیات کے اشرارچ والساد پر جو ان کے نزدیک اسلام کے لئے اجنبی یا مضرت رساں تھے۔ اس اصول کا اطلاق کس طریق سے کرنا چاہئے تھے۔ موجودہ فصل کے اختتام پر ان کے طریق عمل کے متعلق صرف ایک عمومی اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔ وہ اسلام کے بنیادی عقائد

۱۵۔ "الاسلام والنصرانیہ" صفحہ ۲۲۔ ٹائیکل نے نقل کیا۔ صفحہ ۲۶۔

۱۶۔ المنار، ہشتم ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ٹائیکل نے بھی نقل کیا۔ صفحہ ۲۳۔

اُن کو سمجھتے ہیں۔ جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اور علی امیر سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس مختصر بیان کی تصریح انھوں نے اس آیت کی تفسیر میں کی ہے (سورہ ۴ - آیت ۶۲) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ**۔ موجودہ زمانے میں ان الفاظ کا اطلاق کرتے ہوئے اس کا مفہوم یہ ہے۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اس کی کتاب کی پوری پیروی کی جائے۔ جس میں دین کے اندر اختلافات و تفسیسات کو بارہا مندرج قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ران کے وصال کے بعد یہی ہے۔ کہ اُن کی سنت کی پیروی کی جائے عقائد و اعمال کا تعین انہی دو ماحذوں کے ماتحت ہونا چاہئے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے سائبانوں الاولون کے عقائد و اعمال کسی حدت و اضافہ کے بغیر دوبارہ اختیار کر لئے جائیں۔ تیسری جماعت ہے "اولی الامر منکم"۔ یہ حیثیت و اقتدار والے لوگ ہیں۔ مثلاً علما و دُعا۔ جو آج کل کی زبان میں نمایندگان ملت کہلاتے ہیں۔ تمام عدالتی۔ انتظامی اور سیاسی امور میں جن میں قانون شریعت کی ترمیم بھی شامل ہے، انہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ یہ لوگ قانون رسانی کے اُن اصول کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جو فائدہ کے تحفظ اور ارفع سببیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور زمان و مکان کے احوال سے ہم آہنگ ہیں" لہٰذا

اگر اسلام کی سادہ ترین اور لازم ترین شکل کی طرف واپس آنے کا

۱۔ "رسالہ" صفحہ ۲۲۴ - مائیکل ترجمہ صفحہ ۱۳۷۔

۲۔ تفسیر سوم صفحات ۸ تا ۱۲۔

یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ تو ایک بنیاد مہیا ہو جائے گی جس پر تمام مسلمان متحد ہو سکیں گے۔ اور پھر اسلام تمام نوع انسانی کے: واحد مذہب کی حیثیت سے کافی اور قابل قبول ثابت ہو جائے گا۔ اُس وقت یہ ظاہر ہو گا کہ طلاق، تعدد ازواج، غلامی وغیرہ کے متعلق اسلام کے موجودہ ضوابط اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں حالات کے ماتحت ترمیم کی جاسکتی ہے۔ لہٰذا پھر اسلام کی حقیقی نوعیت ظاہر و باہر ہو جائے گی۔ اور معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب کا جو تمام زمانوں میں ایک ہی رہا ہے، منظر قطعی اسلام ہی ہے۔ اور اپنی روح اور اپنے بنیادی عقائد کے اعتبار سے تمام انبیاء و رسل کے ارشادات کا مصدق اور ناقابل تبدیل ردین ہی ہے۔ اس مذہب الہی کا آخری ظہور اسلام ہی ہے۔ مسیحیت انسانی نشو و ارتقا کے ایک پہلے مرحلے پر ظاہر ہوئی۔ اُس نے قطعی طور جذبات ہی کو اپیل کی۔ اور رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات پیدا کئے۔ جو انسان کی فطرت کے منافی تھے۔ چنانچہ وہ جلد ہی ترک یا ترمیم کر دیئے گئے۔ تاکہ اس مذہب کے ماننے والوں کی خواہشات و ضروریات کے مطابق ہو جائیں۔ لیکن اسلام اُس وقت ظاہر ہوا۔ جب انسان ارتقا کا پورا مقام حاصل کر چکا تھا۔ اور ماضی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اسلام نے انسان کی ہدایت میں عقل و ادراک سے کام لیا۔ لیکن جذبات کو بھی استقبال کیا۔ بعض پہلوؤں

۱۔ تاریخ۔ دوم ۵۱۵۔ ایک انگریز پادری کے نام کھلا مکتوب۔

۲۔ الاسلام والنصرانیۃ صفحہ ۴۷۔ نیز رسالہ صفحات ۱۸۳ تا ۱۸۴۔ مائیکل ترجمہ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔

۳۔ رسالہ صفحہ ۱۸۷۔ مائیکل ترجمہ صفحہ ۱۱۵۔

میں یہودیت۔ عیسائیت اور اسلام تینوں ایک ہی مشترک جڑ سے
 نکلی ہوئی شاخیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ جڑ دین حق تھا۔ اور ان شاخوں
 سے اس دین واحد کی وحدت فنا نہیں ہوئی۔ لیکن اگر زیادہ وغور سے
 دیکھا جائے۔ تو اسلام میں ان سب کے بنیادی عقائد شامل ہیں۔ اور
 اس اعتبار سے یہ مذہب تکمیل ایمان کے بلند ترین درجے پر فائز
 ہونے کے لئے روح انسانی کو تیار کرنے کا نہایت عمدہ ذریعہ ہے۔
 لہذا اسلام کا وظیفہ اولیٰ یہ ہے۔ کہ تمام انسانوں کو ایک سچے مذہب
 کے بندھنوں سے متحد کر دے۔ ۵۲

۱۵ تاریخ۔ دوم ۱۳ تا ۱۵۔ ایک انگریز پادری کے نام کھلا مکتوب۔
 ۱۶ "الاسلام والنصرانیہ" صفحہ ۴۸۔

فصل اکھویں

محمد رشید رضا اور المنار

اوراق باقیل میں محمد رشید رضا کا نام اکثر لیا گیا ہے چونکہ وہ مفتی محمد عبدہ کی زندگی میں اُن کے تلمیذ رشید اور اُن کے انتقال کے بعد اُن کے سوانح نگار۔ اُن کی تصانیف کے مرتب استاد مرحوم کی روایت کی جا رہی رکھنے والے اور اُن کے عقائد کے مبلغ تھے۔ اس لئے مفتی محمد عبدہ کی تحریک کا جہاں بھی ذکر آئے گا۔ محمد رشید رضا کا تذکرہ لازماً اور اکثر و بیشتر کیا جائے گا۔ ہم نے ”المنار“ کے صفحات کے حوالے بھی بے شمار دیئے ہیں۔ یہ وہ رسالہ ہے جو رشید رضا نے مفتی محمد عبدہ کے عقائد و خیالات کی تبلیغ اور اُن کی اصلاحات کی تکمیل کے لئے جاری کیا تھا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے مفتی محمد عبدہ کے انتقال کے بعد ربع صدی تک اُن کے اثر کو زندہ رکھا۔ اور جس کے رسالے کا وہ بانی اور رہبر تھا۔ اُس کے کچھ حالات میں بعض ایسے منصوبوں اور سرگرمیوں کا ذکر بھی شامل ہے۔ جو منطقی اعتبار سے اس سے قبل بیان ہونے چاہئیں تھے۔ کیونکہ اُن کا تعلق مفتی محمد عبدہ کے سوانح حیات۔ اُن کی اصلاحات خصوصاً اصلاح فقہ اور اُن کی تفسیر کی ترتیب و اشاعت سے تھا لیکن یہ امور اس فصل کے لئے محفوظ رکھے گئے۔ کیونکہ ان کا تعلق

”المنار“ اور اس کے مدیر سے بہت گہرا تھا۔

محمد رشید رضا

محمد رشید رضا قومیت کے اعتبار سے شامی تھے۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اولاد ہونے کا وعویدار تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے انھوں نے ”السید“ کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ انھوں نے طرابلس الشام کے مدارس میں تعلیم پائی۔ اور یہ تعلیم اُسی قسم کی تھی۔ جو عام طور پر ”عالم“ اور ”شیخ“ حاصل کرتے تھے۔ انھوں نے ۱۸۹۷ء میں فارغ التحصیل ہو کر ”عالم“ کی سند حاصل کر لی۔ ان کے منہجی نصاب میں ان کے استاد شیخ حسین الجسر تھے۔ یہ ایک شامی عالم تھے جنھوں نے اسلام کی حمایت میں ایک کتاب لکھی جسے ترکی کے سلطان عبدالحمید کے نام پر مبعون کیا۔ اور اس کا نام ”الرسالۃ الحمیدیہ“ رکھا۔ Snow Hurgonje

کے نزدیک اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اس وقت اسلام کے سلسلے میں مغربی فکر کے متعلق مسلم علما کے رویے میں تغیر پیدا ہو چکا تھا۔ شیخ حسین نے اس کتاب میں ظاہر کیا۔ کہ وہ الہیات اور شریعت کو جانتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کتاب کوئی قدیم انخیال عالم لکھتا۔ تو وہ کفار کے خیالات کو نفرت کی نذر کر دیتا۔ اور بنوہر شمشیر فیصلہ کرنے کی حمایت کرتا لیکن شیخ حسین نے یہ لکھا۔ کہ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے۔ جب مسلمان اپنے دین کے خلاف مخالفین کے دلائل کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ لہذا انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کہ سچی انسانیت۔ صحیح اخلاق اور عقل و فکر کا بہترین اظہار اسلام ہی کے قوانین و عقائد میں ہوتا ہے۔ مغربی

۱۵ المنار۔ اٹھائیسویں جلد ۶۵۲ ۱۵ المنار، شتم ۵۶ تاریخ۔ یکم ۲۔ گولڈ
سیر کی کتاب Koreanauology صفحہ ۳۲۴

عالموں نے اسلام کے متعلق بعض فلسفیانہ اور مادہ پرستانہ اعتراضات کئے تھے۔ شیخ نے ان کی تردید کی۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر ڈارون کے مسلک ارتقا پر بھی بحث کی۔ اور لکھا۔ کہ اگر یہ نظریہ درست بھی ہو۔ تو قرآن سے اس کا تصادم نہیں ہوتا ہے

محمد رشید رضا نے اپنی تصانیف میں کچھ نہیں لکھا جس سے یہ معلوم ہو سکے۔ کہ ان کے ابتدائی عقائد پر شیخ حسین الجسر کا کوئی اثر تھا۔ لیکن شیخ کے مذکورہ بالا خیالات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انھوں نے اپنے شاگرد کے نہیں بلکہ مفتی محمد عبدہ کے خیالات سے ایک گونہ ہمدردی ضرور پیدا کر دی ہوگی۔ اور اسی کا نتیجہ ہوگا۔ کہ رشید رضا بعد میں مفتی کے عقیدت مند ہو گئے۔ اگرچہ شیخ حسین اپنے بعض خیالات میں کسی قدر ترقی پسند واقع ہوئے تھے لیکن ان کا شاگرد اصلاح کے راستے پر جس رفتار سے گامزن ہوا۔ اس کو شیخ پسند نہ کرتے تھے۔ جب المنار کا پہلا پرچہ شائع ہوا۔ تو شیخ نے رشید رضا کو لکھا۔ "المنار" نمودار ہو گیا ہے۔ جو غیر معمولی لیکن فرحت انگیز روشنیوں سے درخشاں ہے۔ بات صرف اتنی ہے۔ کہ یہ روشنیاں اس قدر تیز ہیں۔ کہ بصارت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے" "المنار" نے جو راہ عمل اختیار کی۔ اس کے خلاف شیخ حسین نے بعض تیز و تند تنقیدات بھی لکھیں۔

رشید رضا نے اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق تو کچھ نہیں لکھا۔ لیکن اس اثر کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جو "العروة الوثقی" کے مطالعہ سے ان کے ذہن

C. Snouk Hurgronje : The Achehneses

ترجمہ از A.W.S. O'Sullivan لاٹن ۱۹۰۶ء دوم ۳۲۵ و بعد حسین الجسر

کی کتاب کی تاریخ تقریباً ۱۳۰۶ ہجری مطابق ۱۸۸۹ء دی گئی ہے۔

المنار۔ یکم۔ ۲۔

پر مرتب ہوا۔ اُن کے والد کے پاس اس رسالے کے کچھ پُرانے پرچے تھے۔ وہ اتفاق سے رشید رضا کے ہاتھ آ گئے۔ جو انھوں نے پڑھ کر ذوق شوق سے پڑھ ڈالے۔ اور پھر باقی پرچوں کی تلاش میں گھر گھر پھرنے لگے اور جب وہ پرچے مل گئے۔ تو انھوں نے اُن کو اپنے ہاتھ سے نقل کر لیا۔ کچھ پرچے شیخ حسین الجسر کے ہاں سے مل گئے جن سے فاضل مکمل ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس رسالے کے مقالات نے اُن پر نہایت گہرا اثر ڈالا۔ اور انھیں زندگی کے ایک نئے عہد میں داخل کر دیا۔ اس سے قبل وہ تصوف کے ولداوہ تھے۔ اور بعض روحانی اعمال و اشتغال میں مصروف رہتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو قرآن کا درس دیتے وقت عذاب کی وعید پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اور ایسے عقائد کی تبلیغ کرتے تھے۔ جو خوف پیدا کریں۔ اور موجودہ زندگی میں زہد و ورع و پستی اختیار کرنے کی ترغیب دیں۔ وہ عقائد و اعمال میں خالص مقلد تھے۔ اور اگر کبھی انہیں اصلاح کا خیال بھی آتا تھا۔ تو وہ خالص مقامی نوعیت کی ہوتی تھی۔ لیکن العروۃ الوثقیٰ کے مطالعہ نے اُن کا سارا مذاویہ نگاہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس رسالے کے مقالات میں اسلام کی مجموعی اصلاح پر زور دیا گیا تھا۔ اور تمام مسلم اقوام کے احیاء اور اسلام کی شوکتِ رفتہ کی بحالی کے لئے اپیل کی گئی تھی۔ اُن کو پٹھہ کر رشید رضا کے سامنے ایک نیا نصب العین قائم ہو گیا۔ اور اُن میں نئی آرزوؤں کا جوش پیدا ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اُن کا پہلا معلم امام غزالی تھا جس کی احیاء العلوم نے اُن کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اور دوسرا معلم العروۃ الوثقیٰ تھا جس نے اُن کی زندگی کا رخ ہی پلٹ دیا۔

جب رشید رضا نے اس رسالے کے پرچے پڑھے۔ تو اُن کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ سید جمال الدین افغانی سے ملیں جو اسی زمانے

میں قسطنطنیہ پہنچے تھے۔ انھوں نے سید جمال الدین کو خط لکھا۔ لیکن چونکہ سید صاحب اپنے آخری ایام تک قسطنطنیہ ہی میں رہے۔ اور کہیں باہر نہ جاسکے۔ لہذا رشید رضا کی آرزو دل ہی دل میں رہ گئی۔ سید جمال الدین کے انتقال کے بعد رشید رضا چاہتے تھے کہ مصر جائیں۔ اور مفتی محمد عبدہ کے شریک کار ہو جائیں۔ چنانچہ جب طرابلس الشام میں ان کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ تو انھوں نے ماہ رجب ۱۳۱۵ ہجری (۱۸۹۷ء) میں مصر کا سفر اختیار کر لیا۔ قاہرہ پہنچنے کے دوسرے ہی دن صبح کے وقت وہ مفتی محمد عبدہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور ان کے شاگرد ہو گئے۔ یہ رفاقت روز بروز گہری ہوتی گئی۔ اور ۱۹۰۵ء تک جب مفتی کا انتقال ہوا۔ ان تعلقات و روابط میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ شیخ محمد عبدہ اپنے شاگرد سے محبت کرتے تھے۔ اور اس پر بھروسہ رکھتے تھے۔ اسی طرح شاگرد بھی اپنے استاد کا بے انتہا احترام کرتا تھا۔ اور ان کو زمانہ حاضری اسلام کا عظیم ترین عالم و معلم مانتا تھا۔

اگرچہ رشید رضا کی حقیقی تحصیلات کے متعلق معلومات کی کمی ہے۔ لیکن ان کے علم و فضل کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ ان کی تحریریں علوم اسلامی میں ان کی ہمارے تمامہ کا اظہار کرتی ہیں۔ انھوں نے الہیات یا فلسفہ کے متعلق کوئی مستقل تصنیف نہیں کی۔ لیکن اپنے استاد کی تصنیفات کو مرتب کرنے اور ان پر شروح و حواشی لکھنے میں ان موضوعات پر پوری قدرت کا ثبوت دیا ہے۔ خصوصاً علم حدیث میں ان کی مخصوص ہمارے بالکل ظاہر ہے۔ چونکہ مفتی محمد عبدہ اصلاح یافتہ اسلام کی ایک بنیاد و شدت صحیحہ کو قرار دیتے تھے۔ اس لئے ان کے

۱۵ سوانحی حوالے مختصر طور پر المنار، ہشتم ۶۲۵ میں اور مفصل طور پر المنار کی اٹھائیسویں جلد ۶۵۰ و بعد میں۔ نیز تاریخ یکم ۸۴-۸۵

شاگرد نے اس پر خصوصی توجہ صرف کی۔ گولڈ سیہر کی رائے ہے کہ مختلف احادیث کی جرح و تعدیل میں رشید رضا نے جس کمال کا ثبوت دیا ہے اس سے بعض اوقات نقد حدیث کے قدیم ائمہ یاد آتے ہیں۔ اُن کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہد حاضر کے متعدد علوم سے بھی آشنا ہیں۔ اور انھیں اسلام کی تشریح اور حمایت میں نہایت خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں۔

المہار

قاہرہ پہنچنے کے بعد جلد ہی رشید رضا نے صحافت کا شغل اختیار کر لیا: المنار ۲۲ شوال ۱۳۱۵ھ ہجری ۱۷ مارچ ۱۸۹۸ء کو نکلا۔ یہ آٹھ صفحے کا ایک ہفت روزہ رسالہ تھا جس میں خاص مقالات کے ساتھ ساتھ ہفتے بھر کی برقیات اور خبریں بھی درج ہوتی تھیں جن میں سے بعض صرف عارضی حیثیت رکھتی تھیں۔ دوسرے سال کے آغاز میں اس رسالے کو ماہانہ مجلہ کی شکل دے دی گئی۔ اول اول اس نئے اقدام کی نہایت حوصلہ شکن پذیرائی ہوئی۔ اس کے چوپہرے شام اور ترک کی ہیں بھیجے گئے۔ وہ حکومت ترکی نے روک لئے۔ اور چوپہرے مصر میں منتفع خریداروں کو بھیجے گئے۔ اُن میں سے اکثر واپس آ گئے۔ تیسرے سال کے اختتام تک خریداروں کی تعداد تین یا چار سو سے آگے نہ بڑھ سکی لیکن پانچویں سال اشاعت میں اضافہ ہونے لگا۔ بارہویں سال (۱۹۰۹ء) تک جلد اول کے نیچے ہونے پرچے اصل قیمت سے چوگنی قیمت پر

۱۵ Koranauslegung صفحہ ۳۳۵۔

المنار۔ اول ۱۔ اس میں پہلے پرچے کی اشاعت کی تاریخ ختم سوال سے دس دن پیشتر دی گئی ہے ۱۳۱۵ھ ہجری ۱۸۹۸ء لیکن اس رسالے کے پہلے پرچے پر جو تاریخ درج ہے وہی اوپر دی گئی ہے۔ اس تاریخ کی تصدیق سال کے آخری پرچے کی تاریخ سے بھی ہوتی ہے۔ ۶ جولائی ۱۸۹۹ء ہے۔

فروخت ہو رہے تھے چنانچہ انھیں دوبارہ چھاپا گیا لیکن اس شکل میں جو پہلے سال کے بعد تجدید کی گئی تھی اسے پچھلے سالوں میں اس کی اشاعت کس قدر تھی۔ اس کے کوئی قرائن دستیاب نہیں ہوئے۔

رشید رضا کا مقصود ”المنار“ کی اشاعت سے یہ تھا کہ ”العروۃ الوثقی“ کی روایات کو دوام حاصل ہو۔ وہ رسالہ مذکور کی سیاسی حکمت عملی کو اختیار نہ کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہ رہی تھی اس لیے البتہ اصلاح کا عام مقصد بدستور پیش نظر تھا جس کے لئے ”العروۃ الوثقی“ نے محنت کی تھی۔ اس عام مقصد میں ذیل کی شقیں بھی شامل تھیں۔ اجتماعی۔ دینی اور اقتصادی اصلاحات کے لئے کوشش کرنا۔ موجودہ حالات کے ماتحت مذہب اسلام کی موزونیت اور مطابقت ثابت کرنا۔ قانون الہی کو آلہ حکومت کی حیثیت سے قابل عمل بنانا۔ ان اعتقادات و ادہام کو نابود کرنا جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے عقائد کی غلط تعلیمات و تاویلات کی ترویج کرنا۔ مثلاً تقدیر کے متعلق عام تصورات فقہ کے مختلف مذاہب و رسوم کے تعصبات اور تصوف کے سلسلوں کے اعمال اور مسلک اولیاء کے متعلق غلط طور طریقے، مختلف فرقوں کے درمیان رواداری اور اتحاد کی ترغیب و بنیاد تعلیم کو عام کرنا۔ نصاب درسی اور طریقہ تعلیم میں اصلاحات رائج کرنا۔ علوم و فنون کی ترقی کی ہمت افزائی کرنا۔ اور مسلمان اقوام کو ان تمام معاملات میں جو قومی ترقی کے لئے لازمی ہیں۔ دوسری قوموں سے مسابقت کے لئے پراگندہ کرنا۔

”المنار“ روزِ اول ہی سے اس لائحہ عمل کا پابند رہا ہے۔ مدیر المنار نے بے شمار مقالات خود لکھے جن میں مصر اور دوسرے ممالک اسلام

کے احوال پر شدید تنقید کی۔ اور مفتی محمد عابد کے اصولوں کی پُر زور حمایت کی۔ "المنار" کے صفحات پر خود مفتی محمد عابد نے بہت سے مقالات لکھے۔ اور ان کے علاوہ ان کے بعض سرگرم شاگردوں اور دوسرے اسلامی ملکوں کے اصلاح پسندوں نے بھی "المنار" میں اظہار خیالات کیا۔ اصلاح کے مختلف پہلوؤں پر مقالہ نگاری کے ساتھ ساتھ ایک نئے شعبے کا اضافہ کیا گیا۔ جو تیسرے سال سے شروع ہو کر آخر تک جاری رہا۔ یعنی مفتی محمد عابد کی تفسیر قرآن شائع ہونے لگی۔ ایک اور شعبہ جس کی ہدایت و نگرانی خود مدیر "المنار" کرتے تھے۔ قنادی کے لئے مخصوص تھا۔ یعنی نامہ نگارین و شریعت کے مسائل کے متعلق پُریم سے استصواب کرتے۔ اور وہ ان کا جواب لکھتا۔ کبھی کبھی عام صحافتی طریقے کے مطابق بعض استفسارات خود مدیر "المنار" ہی مرتب کرتے۔ اور خود ہی ان کے جوابات لکھتے۔ اس سے انہیں باہر موقع ملا۔ کہ فقہ کے موجودہ مذاہب کی مونگائیوں کے خلاف نقد و استہزا کر کے ان کی بے حقیقتی ثابت کریں۔ اس کے علاوہ رسالے کے بعض حصے مختلف مسلمان ملکوں کی خبروں اور کتب و رسائل پر تبصرے کے لئے مخصوص تھے۔

مدیر "المنار" کے ذہن میں ایک عمومی حکمت عملی کا تصور موجود تھا جس پر وہ کئی سال کی مدت تک کاربند رہنے کا غزم کر چکے تھے۔ پہلے ایک سال یا دو عرصے تک تیاری کا زمانہ تھا۔ جس میں مسلمانوں کے عام ضعف کا جائزہ لیا گیا۔ اور ضرورت اصلاح ظاہر کی گئی۔ اور ان حالات پر اہل فکر کی تشویش کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تیاری کے پیر و گرام کی کامیابی کے بعد "المنار" نے وہ تجاویز پیش کیں۔ جن کے مطابق ضروری

۱۔ استفتا اور فتوے کی مثال کے لئے دیکھو گولڈ سیر کی کتاب

auslegung - صفحہ ۳۳۲ - ۳۳۳ -

اصلاحات کو رائج کیا جاسکتا تھا۔ اور ملتِ مسلمہ کی مساعی اصلاح کی رہنمائی کی جاسکتی تھی۔ ”المنار“ اسی حکمتِ عملی پر کاربند تھا۔ چنانچہ جب آٹھ سال بعد ۱۹۰۵ء میں مدیر المنار نے تلخ کا جائزہ لیا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ ان کی مساعی کو قبولِ عام حاصل ہوا ہے۔ اور بہت سے اخباروں نے ”المنار“ کی تقلید میں اصلاح کی تبلیغ کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ یہاں تک کہ قومی ضرورتوں اور کمزوریوں کو بیان کرنا ایک عام فیشن ہو گیا۔ اور یہ کام بعض اوقات ایسے لوگ بھی کرنے لگے جنہیں اصلاحات کے متعلق کچھ علم نہ تھا۔ اور ان کے لئے عملی کوششوں کا تصور بھی نہ رکھتے تھے۔ لہذا ”المنار“ کچھ وقت کے لئے پھر تیاری کے دور کی طرف عموماً آگیا۔ بعض لوگ رشید رضا کو مستہم کرتے تھے۔ کہ وہ بعض مخالفانہ آراء و تنقیدات کی پورش سے مغلوب ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو رشید رضا نے ہی جواب دیا۔ کہ پھر اپنے پہلے پروگرام کی طرف آگئے۔ بعد کے سالوں میں بھی حکمتِ عملی کے اس انقلاب کی بعض شہادیں ملتی ہیں۔ ممکن ہے۔ ان کے دوجہ و اسباب بھی ایسے ہی ہوں۔ ۱۹۲۶-۲۷ء میں مدیر المنار نے مسلمان ملکوں کے عمومی حالات کے متعلق اپنا ایک مقالہ شائع کیا۔ جو کوئی بیس اکیس برس پہلے ۱۹۰۵ء میں لکھا گیا تھا۔ لیکن شائع نہیں کیا گیا۔ کیونکہ زمانہ تحریر کی نسبت اس کی ضرورت آج زیادہ متقاضی ہے۔ ۵۲

مدیر المنار اصلاحات کے نفاذ کے لئے صرف شور و غوغا۔ اور تربیتِ عوام ہی پر تکیہ نہ کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ انھوں نے تجویز پیش کی کہ خلیفۃ المسلمین کی سرپرستی میں ایک انجمن ”الجامعۃ الاسلامیہ“ کے نام سے قائم کی جائے جس کا مرکز مکہ معظمہ میں ہو۔ اور جس کی شاخیں تمام مسلم ممالک

میں قائم کی جائیں ۱۵ اس انجمن کے قیام کا اصول یہ عقیدہ تھا کہ اخوتِ اسلامی تمام نسلی و قومی کی حدود سے بالاتر ہے۔ یہ ایک ایسا بندھن ہے جس کی وجہ سے تمام مسلمانانِ عالم ملتِ واحدہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اور شریعتِ اسلامی مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو (خواہ وہ دینِ اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں) حکومت میں مساوات عطا کر کے متحد کر سکتی ہے۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ ایک مشترک ضابطہٴ عقائد و اخلاق۔ ایک مشترک ضابطہٴ قانون ایک مشترک زبان (عربی) کی بنا پر تمام مسلمانوں کو متحد کرے۔ مضرتِ رسالِ تعلیمات و رسوم کو نابود کرے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بندوبست کرے ۱۶ عثمانی سلطان کو سب مسلمان اپنا حقیقی لیڈر تسلیم کریں۔ کیونکہ مسلمان حکمرانوں میں نہ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے لیکن علیحدہ علیحدہ مسلم حکومتیں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرح ایک وفاق کے اجزا کی حیثیت اختیار کر لیں گی۔ ہر حکمران ایک نمائندہ اسمبلی کی مدد سے حکومت کرے گا۔ اور اپنی قلمرو کے اندرونی نظم و نسق میں کامل آزادی ہوگا۔ لیکن یہ تمام سلطنتیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یکجا ہو کر متحدہ محاذ قائم کر لیں گی ۱۷ اتحادِ اسلامی کا نصب العین یہی ہونا چاہئے۔ لیکن یہ انجمن ہر قسم کے سیاسی منصوبوں اور سازشوں سے الگ تھلگ رہے گی۔ رشید ضلع کہتے ہیں۔ کہ اگرچہ اسلام میں دین اور حکومت لازماً متحد ہیں۔ لیکن خالص مذہبی پہلو میں سیاسیات سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جو لوگ اسلام کی حمایت یا تعلیم و تبلیغ میں مصروف ہوں۔ انہیں سیاسیات میں مشغول نہ ہونا چاہئے ۱۸

۱۵ المنار۔ اٹھائیسویں جلد ۷۶ ۱۶ المنار۔ دوم ۳۲۲-۳۲۷
 ۱۷ المنار۔ یکم ۷۷ و بعد ۱۸ المنار۔ یکم ۷۶ و ۷۷
 ۱۹ المنار۔ چودھویں جلد ۲۲۰۔

سیکیم سید جمال الدین اور مفتی محمد عبدالہ کی قائم کردہ انجمن سے اکثر امور میں مشابہ ہے۔ گو اس کی وہ سیاسی حیثیت و اہمیت نہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چند سال کے اندر یہ انجمن کی سیکم کم و بیش پس منظر میں چلی گئی۔ "المنار" برابر متحدہ اسلام اور مشترک عقائد و قوانین کے نصب العین کی تبلیغ کرتا رہا لیکن وہ انجمن جو "المنار" کے صفحات کے مطابق حقیقتہً قائم ہو گئی تھی کسی قدر محدود و مقاصد کے ساتھ قائم رہی۔ اس کا نام جامعۃ الدعوت والارشاد تھا۔ ہم اس کے متعلق آگے چل کر مزید لکھیں گے۔ لیکن مشرقِ قریب میں ایسے اثرات منظرِ عام پر آ رہے تھے۔ جن کے ساتھ "المنار" کا تصادم طبعی تھا۔ کیونکہ وہ ایک ایسی اخوتِ اسلامی کا علم بردار تھا۔ جو قومی خطوط کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ بیسویں صدی کے سینین ابتدائی میں مصر کی قوم پرور پارٹی کو مصطفیٰ کامل پاشا اور ان کی پارٹی کے اخبار "اللہوا" کی کوششوں سے حیاتِ تازہ ملی۔ اس جماعت کو مذہب یا مذہبی اصلاح سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ اس کی قوم پروری نسلی امتیازات پر مبنی تھی۔ گو "المنار" کے قول کے مطابق یہ لوگ ان مصریوں کو جو مسلمان نہ تھے۔ خارج از بحث سمجھتے تھے۔ چونکہ المنار اس تصور کا حامی نہ تھا۔ لہذا "اللہوا" نے اس پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ محمد بے فرید جو

۱۵ المنار۔ ہشتم ۱۹۰۸ء تاہم یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مصطفیٰ کامل پاشا کی قوم پروری اتحادِ اسلامی کے نصب العین سے بیگانہ ہرگز نہ تھی۔ دیکھو The Truth about Egypt صفحات ۲۸ و بعد۔ نیز مشاہیر یکم ۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۰ء ان کے سو رخ حیات میں لکھا ہے کہ انھوں نے ایک سے زیادہ مواقع پر اتحادِ اسلامی کے مقاصد کے لئے قسطنطنیہ اور دوسرے مقامات کے سفر اختیار کئے نیز دیکھو تراجم مصریہ و غریبیہ "مرتبہ ڈاکٹر حسین ہیکل صفحہ ۱۵۷۔ امید یہ کی جاتی تھی کہ ان مساعی سے بالآخر مصر کے قومی مقاصد کے لئے اعانت و حمایت کا انتظام ہو جائے گا۔

مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال (۱۹۰۸ء) کے بعد اس جماعت کے لیڈر ہوتے۔ انھوں نے اپنی پارٹی کے اخبار "الحکم" میں اس مخالفت کو جاری رکھا۔ اس اخبار کے مدیر عبدالعزیز شاویش تھے۔ جو اس سے قبل "السفر" یونیورسٹی میں عربی کے لکچرر رہ چکے تھے۔ ان دونوں قوم پرور لیڈروں نے "المنار" کی انجمن ساری کو سیاسی اغراض سے منسوب کیا۔ بعد کے سالوں میں "المنار" کو "السیاسہ" کے خلاف تیز و تند مقالات لکھنے پڑے۔ کیونکہ "السیاسہ" ایک ایسی قومیت پرستی کا حامی ہے جس میں دین اور زبان عوامی قومیت میں شامل نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایک مسلمان اور عرب کو جو دنیا کے اسلام میں مرتبے کے اعتبار سے قومیت رکھتا ہے، جو ان لوگوں کے ملک کا باشندہ نہ ہو۔ اجنبی اور غیر ملکی سمجھتے ہیں۔ اور اس طرح حجاز، شام کا شریف ان کے نزدیک چین کے کسی بت پرست سے بہتر نہیں ہے۔

"المنار" نے اتحاد اسلامی کے لئے جو لائحہ عمل تجویز کیا تھا۔ اس کو بعض دوسرے پہلوؤں سے بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رشید رضا کو ۱۹۰۸ء میں نوجوان ترکوں کے انقلاب اور قیام آئین سے بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ بلکہ وہ اعتراف کرتے ہیں۔ کہ خود انھوں نے بھی عبدالحمید سے آئینی حقوق حاصل کرنے میں خفیہ طور پر کام کیا تھا۔ کیونکہ اس سے اصلاحی سرگرمیوں کے لئے زیادہ آزاوی میسر آنے کی توقع تھی۔ لیکن ترکی کو مصطفیٰ کمال پاشا کے ماتحت جوتی جوانی حاصل ہوئی۔ اس نے ان تمام توقعات کو خاک میں ملا دیا۔ کیونکہ اس نامور لیڈر کا معاملہ خالص کفر و

۱۵ The Truth about Egypt از جے آر الیگزینڈر

(لندن ۱۹۱۱ء) صفحہ ۱۶۵ ۱۶ المنار - چار دہم (۱۹۱۱ء) صفحہ ۳۶ -

۱۷ المنار - تالیف ۱۹۲۶ء ۱۸ المنار چودھویں جلد ۲۱۳ -

ارتداد کا معاملہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن عرب میں ایک نئی شعلہ آئید نظر آتی ہے۔ یعنی وہاں ابن سعود کے وہابی خاندان کو تسلط حاصل ہوا ہے۔ المنار نے لکھا کہ جب سے آل عثمان کا زوال ہوا ہے۔ اور ترکوں کی حکومت لادینی حکومت میں بدل گئی ہے۔ ابن سعود کی حکومت دنیا میں سب سے بڑی اسلامی حکومت ہے۔ اور یہ تنہا حکومت ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے گی۔ اور بدعت والحاد کے مضرت رساں عناصر کا سد باب کر دے گی۔ مسلمانوں کے فکر نے بعض دیگر اطراف میں جو ترقی کی۔ وہ بھی رشید رضا کے نزدیک پسندیدہ نہ تھی۔ چنانچہ وہ روز بروز ترقی پسند اور روشن خیال عنصر کی حمایت کے بجائے قدامت پرست طبقے کی طرف جھکتے گئے وہ اپنی جماعت کو عام طور پر حزب الاعتدال کہا کرتے تھے۔ جو دو جماعتوں کے درمیان ثالثی اور مفاہمت کا فرض انجام دے گی۔ ایک طرف کٹر تقلیدین ہیں جن کی قوت عوام الناس کی اندھا دھند عقیدت میں مضمر ہے اور دوسری طرف وہ آزاد اور ترقی پسند عنصر ہے۔ جو کامل آزادی فکر کا حامی ہے۔ اور تہذیب حاضرہ۔ حکومت کی اشکال جدیدہ اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو اختیار کر لینا چاہتا ہے۔ ان کے مقابلے میں اعتدالی مصلحین کا دعوئے یہ ہے کہ اگر اسلام کی تعبیر و تفسیر ان کے اصول کے مطابق کی جائے۔ تو یہ مذہب زمانہ حاضر کے اجتماعی۔ سیاسی اور دینی مسائل کا واحد اور کافی وافی حل ہوتا کر سکتا ہے۔

ثالث بالخیر یا فریق متوسط ہونے کا دعوئے بعض پہلوؤں سے حق بجانب

۱۵ المنار۔ اٹھائیسویں ۱۹۲۷ء ۵۸۱ ۵۲ المنار۔ ستائیسویں ۶۳۸۔ نیز صفحات ۱۹ تا ۱۹۔ خلافت کے متعلق دیکھو دسویں فصل زیر عنوان علی عبدالرازق۔

۱۶ المنار۔ ہفتم ۵۲-۲۹-۶۶

ہے۔ لیکن واقعات کی منطق سے بعض اوقات ”المنار“ قدامت پسندوں سے بھی زیادہ قدامت پسند ثابت ہوتے ہیں۔ اُن کے اسلوب فکر کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن۔ سنت اور شریعت کے متعلق نہایت جامد اور تقلیدی وابستگی ملحوظ رکھی جائے۔ مثال کے طور پر اگر شریعت اسلامی کو تمام ممالک اسلامی کے بنیادی قانون کی حیثیت سے ملحوظ رکھنے میں کوئی رعایت دینی پڑے۔ تو سید رشید رضا کے پورے نظام فکر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ لہذا جہاں کہیں قدامت پسند اور وسیع الخیال رویے ہیں انتخاب کرنے کی ضرورت ہو۔ وہاں ”المنار“ عملاً قدامت پسند اور مقلد ثابت ہوگا۔

مصر اور ترکی کے قوم پروروں کا ذکر اس سے پیشتر کیا جا چکا ہے۔ ”المنار“ ان سب کو متحد و نزدیک قرار دیتا ہے۔ اس لئے کہ اُن کی قوم پروری کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے۔ ”المنار“ مصر کے دونوں جوان عالموں اور مصنفوں کو بھی دہریے قرار دیتا ہے۔ جن کا ناقدانہ رویہ ادبیات اسلامی و ادارات اسلامی کے متعلق آئندہ فصل میں زیر بحث آئے گا۔ مختصر طور پر فی الحال یہ بیان کر دینا ہی کافی ہے کہ ان مصنفوں کے خلاف ”المنار“ کا رویہ انتہائی جامد علماء سے ہرگز مختلف نہیں۔ بلکہ اتنا ہی متشددانہ اور دشنام آمیز ہے جن دو معاملات کا اس سے قبل حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کے متعلق بہت ہنگامہ برپا ہوا۔ اور اس پر بحث و تمحیص کے دوران میں جو دو سوال سامنے آئے۔ اُن پر رشید رضا نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اُن کی رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقائد کے مسائل میں خصوصاً قرآنی عقائد کے متعلق سائنسی تحقیقات پر بعض تحدیدات و تقیدات کے قائل ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان تاریخی یا تنقیدی اعتبار سے کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لے جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہو مثلاً وہ حضرت

ابراہیم کے تاریخی وجود سے انکار کر دے۔ تو آیا ایسا شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں۔ خواہ وہ تمام اخلاقی و مذہبی امور میں اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہو۔ اس سوال کا جواب "المنار" نے یہ دیا۔ کہ اگر کوئی شخص ایک ایسا عقیدہ رکھتا ہو۔ جو متن قرآنی کے خلاف ہو۔ ایک عقیدہ جو تاویل سے نہیں۔ بلکہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ قرآن کے بیان کو صحیح نہیں سمجھتا۔ تو بلاشبہ ایسا شخص ملت اسلامیہ کا فرد شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص آدم یا ابراہیم یا اسماعیل کے وجود سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ اس نے کلام الہی کے بیان کو غلط قرار دیا۔ "رشید رضا لکھتے ہیں۔ کہ کسی شخص کے اس حق سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ وہ قرآن کی بعض آیات مثلاً قصہ آدم کی تاویل مثالی انداز میں کرے۔ نہ علوہم طبیعی کے حقائق مسلمہ کو تسلیم کرنا ممنوع ہے۔ خواہ وہ الہام الہی کے ظاہری معانی سے مختلف ہوں۔ کیونکہ اسی حالت میں متن کی تشریح کنا یہ یا استعارہ کے رنگ میں کی جاتے گی۔ یا الفاظ کے عام استعمال سے موافقت پیدا کی جاتے گی۔ مثلاً سورج کا کسی چٹھے یا مندر میں غروب ہونا لے

پہلے سوال سے دوسرا سوال پیدا ہوا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مستقبل قریب میں تعلیم یافتہ مسلمان ایک طرف قرآن کے مسائل مذہبی و اخلاقی اور دوسری طرف اس کے مسائل تاریخی و سائنسی میں امتیاز کرنے لگیں۔ اور یہ سمجھیں۔ کہ اول الذکر امور میں تو قرآن بے خطا ہے۔ لیکن آخر الذکر میں بے خطا نہیں بلکہ رشید رضا اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہ میرے نزدیک "اس قسم کا امکان بہت بعید ہے" لے

جن اصلاحات کی حمایت ہیں "المنار" کے صفحات گزشتہ تیس سال تک وقف رہے۔ اُن کی عمومی نوعیت اس سے قبل اول مفتی محمد عابد

کی زندگی اور اُن کی تعلیمات میں اور دُومُ المنار کی تاسیس کے مقاصد میں بیان کی جا چکی ہے۔ ان اصلاحات کی اساسی نوعیت مذہبی بتائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اصلاحات کا مرکزی مقصد مذہبِ اسلام کی کامل اصلاح ہے۔ اسی مقصد سے وہ شروع کی گئی ہیں۔ اور انہی قدرے سے اُن کی تکمیل کی جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ خالص مذہبی مصلحت کو اس تحریک کی تاریخ میں مرکزی مقام دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دینِ اسلام اپنے پیروں کے شہری اجتماعی، سیاسی اور مذہبی شعبوں پر حاوی ہے۔ لہذا پیش نظر اصلاحات کی حیثیت بھی ہمہ گیر ہے۔

اولاً جس مذہبِ اسلام پر مسلمان علی الصوم قائم ہیں، اس کی قدر و قیمت کا تصور بدلنا چاہئے۔ لیکن اس کو قائم رکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ اُن کے مذہب میں کوئی دُوحانی راز ہے۔ جو معجزانہ طور پر عمل کر کے انہیں مدد دے کہ فتح و نصرت پہنچانے کا وعدہ ہے۔ خواہ ان کا اپنا کردار اور اپنے اعمال کیسے ہی ہوں۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا جائے کہ اسلام کی قدرِ صحیح اس کی پراسرار طاقتوں اور معجزوں میں نہیں۔ بلکہ اس حقیقت میں ہے کہ اسلام اُن سننِ الہی کا علم عطا کرتا ہے۔ جو افراد و اقوام دونوں کی ترقی کے باعث ہیں۔ اور اس طرح انسانوں کی موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی میں مسرت اور فلاح کا ضامن ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو چاہئے کہ اُن سنن و عاداتِ الہی کو معلوم کر لیں اُن پر قطعیت کے ساتھ عمل کریں۔ اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو دنیاوی برکات سے ہرگز محروم نہیں کرتا۔ جو انہیں صحیح طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواہ وہ مومن ہوں۔ خواہ

مسلمانوں کی پس ماندگی کی ذمہ داری اصلاً ان کے حکمرانوں اور ان کے پیشوایان مذہبی پر عاید ہوتی ہے۔ ان کے حکمران اسلام اور اس کے قوانین سے بے خبر رہے۔ انہوں نے بد اعمالی اور کفر کو پوری آزادی دی۔ علم و فکر کی آزادی کو محدود کر دیا۔ اور قوانین الہی کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون نافذ کر دیئے۔ علمائے قرآن سنت اور دین کی اخلاقی تعلیمات سے غفلت کی۔ اور اس کی جگہ فرقوں کے اختلافات کو بڑھایا۔ فقہ اور دینیات کی کتابوں پر تو بہت توجہ کی۔ لیکن عوام کی تعلیم و تربیت کی طرف سے روگردانی کی۔ سلاسل صوفیہ کے پیروں پر مشد جو عوام کے روحانی پیشوائے تھے۔ انہوں نے مذہب کو ایک کھیل اور ذریعہ تفریح بنا رکھا ہے۔ ان کے ذکر و شغل نے جو محض الفاظ کے پیچیدہ فقرے رٹنے کے سوا کچھ نہیں۔ صلوٰۃ الجماعہ کی جگہ لے لی ہے۔ بعض اولیاء کی مجالس مولد کے موقع پر بعض خاص دعائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور بلند آواز سے پڑھنا عوام کے نزدیک صحیح دینی عبادات سے زیادہ دلکش بن گیا ہے۔ اس طرح عوام کے قلوب اپنے پیروں کے پیچھے گمراہ ہو گئے ہیں۔ وہ پیروں سے بڑی بڑی کرامتیں منسوب کرتے ہیں۔ اور انہیں زندہ ہوں یا مردہ۔ بڑی بڑی برکات کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کے مقبرے زیارت گاہ عام بن جاتے ہیں۔ اور بعض ایسی ایسی مرادوں کے لئے بھی جو منطقی اعتبار سے ناممکن ہوتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اور ان سے سفارش طلب کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اصلاح پسند لوگ عوام کو ان کے گناہوں سے باخبر کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی ذمہ داری ان کے پیشواؤں پر عائد کی جاتی ہے۔

۵۲ "النار" یکم۔ چھ مقالات کا سلسلہ صفحہ ۶۰۶ سے شروع ہوا ہے زعموں اور کذب نے نہیں گمراہ کیا۔ صوفیوں کے متعلق آخری مقالہ صفحات ۲۲ تا ۳۰ رہا باقی صفحہ ۲۶۳

اسلام میں بے شمار قابل اعتراض افعال کا عمل دخل ہو گیا ہے۔ جن کو بدعات کہتے ہیں۔ "النار" نے ان بدعتوں کی بیچ کنی کی بچہ کو شمش کی ہے۔ اُن سب کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں۔ البتہ چند مخصوص بدعات ذیل میں درج ہیں۔ یہ بدعات اسلام میں داخل ہو گئی ہیں۔ اور انہوں نے رفتہ رفتہ عوام پر قابو پا لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو علماء اور متہدیان دینی نے تن آسانی اور غفلت سے کام لیا۔ یا انہوں نے ان بدعات کو خود رائج کیا۔ تاکہ عوام پر مذہب کی گرفت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ بعض ہر اشیا اولیا سے عقیدت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے بڑے اولیا مثلاً عبداللہ درجیدانیؒ کے اُن اسما والقباب کا منسوب کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے زیبا ہیں۔ اُن کے مقبروں پر دعائیں اور قربانیاں پیش کرنا اور بعض اولیا مثلاً طنطا کے احمد الہدی کے سالانہ عرسوں پر بیہودگیوں اور فحش کا ہنگامہ برپا کرنا۔ وہ سہری بدعتوں کا تعلق سلاسل تصوف سے ہے۔ مثلاً ان سلاسل کے شیوخ اور سجادہ نشینوں کے حضور میں عوام کا سر جھکانا۔ مرید کا شیخ کی مرضی پر اندھا دھند عمل کرنا۔ یہ تمام بدعات خاص طور پر مضرت رساں قرار دی گئیں۔ اور اذکار کے شور و غوغا کو افسوسناک بتایا گیا۔ ان کے علاوہ وہ بدعات ہیں۔ جو قرآن اور دوسری مقدس اشیا کی حد سے

(تفسیر حاشیہ صفحہ ۲۶۶) نیز تفسیر دوم صفحات ۹۸-۹۹۔ نیز "النار" کے دو مقالے یکم ۴۰۴ و بعد اور ۴۲۳ و بعد۔ عنوان "سلاسل صوفیہ کے شیوخ کا روحانی اقتدار"۔ ۱۵ تفسیر۔ دوم صفحہ ۹۹۔
 صفحات ۷۷ و بعد۔ ہشتم ۱۹۱ و ۱۹۲۔ چند مقالات دوم صفحہ ۴۰۱ سے شروع۔
 "کرامات اولیا"۔ طنطا مولد چہارم ۵۹۴ تا ۶۰۰۔
 ۱۵ ملاحظہ ہو حوالہ زیر حاشیہ ۱۔ تفسیر دوم صفحہ ۹۹۔ اس موضوع کی طرف "النار" اور تفسیر دونوں میں بار بار رجوع کیا گیا ہے۔

زیادہ تقدیس سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن کی بعض آیات کو تعویذوں کے طور پر استعمال کرنا۔ بعض ستونوں اور پتھروں وغیرہ کو ہاتھ لگانا۔ جو عام طور پر خاص قوتوں اور کرامتوں کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سید رشید رضا قاہرہ کی مسجد حسنین میں نمازیوں کے ہاتھوں پٹتے پٹتے بیچ گئے تھے۔ یہ مسجد خاص طور پر مقدس سمجھی جاتی ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہاں سید رسول امام حسین رضا کے سر کا دفن ہے۔ یہاں سید رشید رضا نے لوگوں کو وعظ کیا کہ اس قسم کی بدعات سے مرادیں پانے کی توقع رکھنا بالکل فضول ہے۔ بعض دیگر بدعات مضرت ہیں کم ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کی مخالفت کی گئی۔ کیونکہ وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں اسی وجہ کی بنیاد پر کسوہ کی آرائش و غلاف کعبہ جو ہر سال مصر سے کعبہ کے لئے بھیجا جاتا ہے اور محفل کا جلوس جس میں غلاف کعبہ کی روانگی کے موقع پر سرکاری رسوم ادا کی جاتی ہیں، بھی بدعت قرار دیئے گئے۔ ۵۔ مروجہ وہ زوال و انحطاط کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام اپنی ابتدائی سادگی سے شروہ کر دیا گیا ہے: "المنار" نے بھی مفتی محمد عبدہ کی طرح اول سے آخر تک اسی بات پر زور دیا۔ دین اپنے ابتدائی ایام میں اس قدر سادہ تھا۔ کہ دوسری قوموں کے لئے عربوں سے اسلام کا سیکھنا بالکل آسان تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اسلام کی اشاعت کا کام بھی آسان ہو گیا۔ اس کے بعد بدعت کی صدیاں آن پہنچیں۔ اصول فقہ کا علم اس بنیاد پر جو دیا گیا کہ قرآن و سنت کے عملی ضوابط سے قانون سازی کا جو نظام ہٹا ہوتا تھا۔ زمانے کے حکمران اس سے زیادہ وسیع نظام کے خواہاں تھے۔ جب

۱۵ "المنار" دوم ۳۵۷ "تفسیر" دوم ۱۹۱۔ مسجد حسنین کا قصہ المنار ششم ۳۹۰
 میں موجود ہے۔ گولڈسیر کی کتاب *Koran auslegung* صفحہ ۷۳۳۔
 ۱۶ "المنار" ہشتم صفحات ۸۳۹-۸۴۰۔

مسلمانوں کو دوسری قوموں کے فکر سے سابقہ پڑا۔ تو عقائد کے وقوع اور فلسفہ کے خیالات و تفکرات کی تردید کے لئے دینیات و الہیات کو نشوونما دینی پڑی۔ پس گویا اسلام میں وہ شے داخل ہو گئی جو اس سے کوئی رابطہ نہ رکھتی تھی۔ لہذا اسلام سادہ و آسان نہ رہا۔ بالکل مشکل اور پیچیدہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عربیہ کے لئے یہ ممکن تھا کہ صرف ایک مجلس میں اتنے اعمال دینی سیکھ سکے۔ جن سے وہ مسلمان بن جائے۔ لیکن آج کل یہ کیفیت ہے کہ ایک مسلمان جو مسلمانوں ہی کے درمیان بڑھا اور پلا ہے جس شخص کو اس سے موروثی طور پر وابستہ اور سالہا سال سے کا رہا ہے۔ اس کی ضروریات بھی مشکل ہی سے سیکھ سکتا ہے۔ پس اسلام کی وہ قدیمی خصوصیت اختیار کر چکی ہے۔ کتابوں کی تصنیف سے پہلے اس کو مکمل ترین صورت و صورتی تھی۔

غائب ہونے لگی ہے

لہذا ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ اسلام کی اس ابتدائی صورت کی طرف واپس آئیں۔ دین کے تمام اصول جن میں عقائد صحیحہ۔ تعلیمات اخلاقی۔ اللہ کے پسندیدہ اعمال دینی اور تعلقات معاشرتی کے تمام عمومی اصول شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکے تھے۔ مزید بڑاں وہ اخلاقی اصول بھی جو تمام قانونی اور حکومتی روابط کی بنیاد تھے جن میں عدل، مساوات، حقوق، امتناع جرائم، تحریمات حدود و نمایندگان حکومت اور دوسرے امور شامل تھے۔ دوسرے تمام معاملات میں شارع دین الہی نے تفصیلی وضع قوانین کا اختیار اولی الامر یعنی حکماء و حکماء کے سپرد کر دیا تھا جن کے متعلق شریعت کا حکم تھا کہ وہ اس پر عمل و عدل ہوں۔ اور آپس میں مشورہ کر کے زمانے کی ضروریات کے مطابق

ایسے قوانین وضع کریں جو ملت کے لئے زیادہ سے زیادہ سے فائدے کا موجب ہوں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوضاحت اس چیز کو بیان نہیں کیا تھا لیکن صحابہ کرام اس اصول کو خوب سمجھتے تھے جیسا کہ بے شمار احادیث سے ظاہر ہے۔ اُن کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ کہ وہ ہمیشہ بہود و عامہ کے مطابق فیصلے صادر کرتے تھے۔ گو بعض اوقات اُن کے فیصلے سنت کے خلاف ہوتے تھے۔ گویا اُن کا عقیدہ یہ تھا کہ شریعت کی تفصیلات کی بجائے ضروری نہیں۔ بلکہ بنیادی مصلحت صرف فلاح عامہ کی رعایت ہے لہذا مسلمانوں کو زمانہ خلفائے راشدین کی طرف واپس جانا چاہئے جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ مسلمان اُن کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کریں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ اس سنت کے خلاف جو کچھ بھی اسلام میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کو بالائے طاق رکھ دیں۔ علماء کمال کا فرض ہے کہ اس سنت کی تفصیلات معین کریں۔ شرائط ایمان وہی ہونی چاہئیں۔ جو قرآن میں مندرج ہیں۔ اُن کو "فلسفیانہ بحث کے بغیر" قبول کر لینا چاہئے۔ البتہ اُن کے لئے دلائل براہین کی تلاش جاری رکھنی چاہئے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی اخلاقی تعلیمات اپنی معتدل نوعیت کے اعتبار سے بالکل کافی و ودانی ہیں۔ یعنی روحانی معاملات میں صدیقیوں نے زہد و رہبانیت کی جو انتہائی صورتیں اختیار کر رکھی ہیں۔ وہ بھی قابل ترک ہیں۔ لہذا ایک مزید تجویز پیش کی گئی ہے۔ کہ ایک کتاب مرتب کی جائے۔ جس میں وہ تمام عقائد اور اصول اخلاقی جمع کئے جائیں۔ جن میں تمام مسلمان فرقے متفق ہیں۔ اس کتاب

۱۵۰ المناہجہ - چارم صفحہ ۲۱۵

۱۵۰ المناہجہ - چارم ۲۱۰

۱۵۰ المناہجہ - چارم صفحہ ۲۱۴

کا انداز تحریر بے حد سادہ و سلیس ہونا چاہئے۔ اس واسطے کہ مسلمانوں کی تمام زبانوں میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کتاب میں وہ بنیادی عقائد درج کئے جائیں جن پر تمام مسلمان متحد ہو سکیں۔ چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں عقائد کے اختلاف کی اجازت ہے۔ تاوقتیکہ یہ اختلافات ایسے حدود تک نہ پہنچ جائیں جن کو سب لوگ مل کر کفر قرار دے دیں۔ تمام وہ لوگ جو ان مشترکہ عقائد پر قائم ہوں مسلمان تسلیم کئے جائیں گے۔

وہ عبادات، دینی جن کو تمام مسلمان مشترکہ طور پر اختیار کریں۔ مثلاً صلوٰۃ، صدقہ، حج اور دیگر فرائض جن کو اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ صرف وہی ہوں گی۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صراحت طور پر بیان ہو چکی ہیں۔ اور جن کو مسلمانوں نے تسلیم نسل تک یکساں طریق پر ادا کر کے اسلام کے بنیادی عبادات و اعمال کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ جن امور میں ابتدائی نسلوں کے لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ارکان صلوٰۃ کی بعض تفصیلات کے متعلق۔ ان میں ہر مسلمان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ صلوٰۃ میں سے جس طریقے کو اچھا سمجھے۔ اسی کو اختیار کرے۔ تاکہ اس میں تمام اصحاب و بنیادی اعمال میں مسلمانوں کو واحد مسلک یا واحد مذہب فقہ کے تقاضوں کو اختیار کر لینا چاہئے۔ اور موجودہ حالت کی طرح مذاہب اربعہ کی سب سے بڑا اور سب سے نتیجہ تفریق کی بنا پر فرقہ بندی کی تقیسات قائم نہ کرنی چاہئیں۔ بلاشبہ بہت سی تفصیلات ایسی ہیں جن پر مذاہب اربعہ کی کتب فقہ میں پوری بحث کی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ واحد مسلک کے مشترکہ نظام عبادات و اعمال میں شائبہ نہ کی جائیں۔ ان تفصیلات کے متعلق ہر مسلمان آزاد

۱۵ المناک جلد اول ۷۷۔ جلد چارم ۲۱۶۔ جلد بائیسویں ۱۸۴۔

۱۶ المناک جلد چارم ۲۱۶۔

ہونا چاہئے کہ چاروں مذاہب فقہ کے ضوابط کا معائنہ کرے۔ یا کسی ایک مذہب کا۔ پھر چاروں میں سے جس طریقے پر چاہئے عمل کرے۔ اور اسی مذہب کے ضوابط کے ساتھ وابستہ رہے جس سے وہ رابطہ رکھتا ہے۔ بعینہ جس طرح بیمار آدمی اسی طبیب سے مشورہ کرتا ہے۔ جس کو وہ دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ اگر ہر مسلمان اس طریقے کو مستحب کرے۔ جس کو وہ بہتر سمجھے۔ تو گویا وہ حق "اجتہاد" کا استعمال کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ "تقلید" کا پابند بھی رہے گا۔ کیونکہ وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک فیصلے پر عمل کرے گا۔ اگر مسلمان بتیادھی پیروں میں ایک ہو جائیں۔ اور تفصیلاً امت میں انفرادی آزادی کو استعمال کریں۔ تو توقع کی جاسکتی ہے کہ کسی ایک مذہب فقہ کے ساتھ متعصبانہ وابستگی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرے مذاہب کے پیروں سے نفرت کا سد باب بھی ہو جائے گا۔ لہذا اختلافات پر بحث زیادہ مصالحانہ انداز سے ہونا کرے گی۔

جہاں تک اجتماعی روابط اور شہری و تجارتی معاہدات کے متعلق قواعد و ضوابط کا تعلق ہے۔ اُن کو مذاہب سے کا بلحاظ علیحدہ کر دینا چاہئے۔ اور کسی ایسے ضابطے کا جزو لا ینفک نہ بنا دینا چاہئے۔ جو مقدس اور ناقابلِ تغیر قرار دیا گیا ہو۔ جیسے مذاہب اربعہ کی کتب فقہ بھی جاتی ہیں۔ یہ قوانین بلاشبہ قرآن و سنت پر مبنی ہونے چاہئیں۔ لیکن اس میں ہر مذہب کی ضروریات کے مطابق وقتاً فوقتاً تبدیلیوں کی گنجائش بھی ہونی چاہئے۔ مذاہب اربعہ کے قوانین کی یہی جامد اور ناقابلِ تبدیل نوعیت ہے۔ جو

۱۸۵ - المناہ - جلد چہارم - ۲۸۷ - ۳۶۹ - بایسویں جلد ۱۸۴ - ۱۸۵

۱۸۵ - المناہ - جلد چہارم ۲۹۳ - بایسویں جلد ۱۸۵

۱۸۵ - المناہ - جلد چہارم ۸۵۹ - اور اکثر مقامات پر۔

آج مسلمان اقوام کی پس ماندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض مسلم حکومتوں نے اسلام کے خدائی قانون کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ یہ قانون موجودہ حالات کے لئے موزون نہیں۔ المذاہب نے کئی مقامات پر یہ دعویٰ کیا ہے۔ اور بے شمار مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ ان قوانین کو زمانہ حال کے مطابق بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک بار وہ مثالیں رشید رضا کی کتاب "خلافت" سے منقول کی جاتی ہیں۔ ترکوں نے خلافت و سلطنت کو پورا پورا بھروسہ کر کے بعد چوبیسہ منہ منہ کیا۔ وہ مذہبی و قباشری اور بیعتی اور ساز و آرازی میں بڑا دام بھر ڈالا۔ یہ دونوں فن چاروں مذاہب فقہ کے نزدیک اور زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ اس قدر سختی سے ممنوع تھے جس کے ترک پابند تھے۔ (الفرقون) کو اس قدر سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ رشید رضا کے قول کے مطابق پچھلے دنوں قاہرہ کی ایک عدالت نے بیعتی کے ایک مقلد کی شہادت قبول نہ کی۔ اور اسے بغیر شرعی قرار دیا۔ حالانکہ اصول اجتہاد کے استعمال سے اس مشکل کو حل کیا جاسکتا تھا۔ اسی قسم کی مشکل اس وقت پیش آتی۔ جب انقرہ میں کمال پاشا کا مجسمہ نصب کرنے کی تجویز پیش کی گئی کمال پاشا نے اس مشکل کو حل کرنے کے لئے یہ اعلان کیا کہ ابتدائے اسلام میں حبیب لوگوں نے حال ہی میں ثبت پستی سے نجات حاصل کی تھی۔ مجسمہ سازی یقیناً ممنوع تھی لیکن اب اس قسم کی کوئی مشابہت و پیش نہیں۔ لہذا اب مجسمہ سازی ممنوع نہیں۔ اور ترکوں کو چاہیے کہ اس فن کو جو فنون تہذیب میں سے ہے۔ بے تکلف اختیار کریں۔

۱۔ اِخْلَافَةُ وَالْإِمَامَةُ الْعَقْلِيَّةُ - قاہرہ ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء) صفحات ۸۱-۸۲
۲۔ مفتی محمد عیدہ نے بنی تصویروں اور مجسموں کے استعمال کے متعلق اسی قسم کی رائے ظاہر کی تھی۔ یہ چیزیں اس وقت تک ممنوع نہیں ہیں۔ جب تک ایسا باقی صفحہ ۲۷۴ پر

قوانین اسلام کو آج کل کی ضروریات کے مطابق بنانے کا کام صرف
 علما اور اولی الامر ہی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ مذہبی اور دنیاوی دونوں قسم
 کے علوم کی تحصیل کی وجہ سے اس کام کی قابلیت تامہ رکھتے ہیں۔ لہذا
 موجودہ زمانے میں مسلم اقوام کے لئے موزون قوانین کا ایک مجموعہ مرتب
 کرنے کی غرض سے مختلف مسلمان ملکوں کے عالم و ماہر لوگوں کو جمع
 ہو کر مشورہ کرنا چاہئے۔ یہ حضرات چاروں مذاہب فقہ کے احکام کا قرآن
 و سنت سے مقابلہ کریں۔ اور پھر ایک مجموعہ قوانین تیار کریں۔ جو اولاً
 تو قوانین الہی پر مبنی ہو۔ لیکن دوسرے درجے پر فلاح عامہ اور ضروریات
 حاضرہ کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ ان قوانین کو
 نافذ کرے۔ یعنی تمام ممالک اسلام کے قاضیوں کے نام ہدایات صادر
 کرے۔ کہ وہ ان قوانین کے مطابق عمل کریں۔ اگر خلیفہ اس ذمہ داری کو
 قبول کرے۔ تو انکار کرے۔ تو علما کو چاہئے کہ اسے اس مسئولیت
 پسماندہ کریں۔ اور اگر علما بھی انکار کریں۔ تو عوام کا فرض ہے کہ خود اصلاح
 کے لئے ضروری تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ ایسے قوانین کے
 نفاذ کے لئے قابل و مستعد عہدہ دار مقرر کرنے کی غرض سے یہ ضروری
 ہوگا کہ تمام عہدے دار (بشمول خلیفہ) ایسے ہوں جن میں تربیت حاصل کریں
 جو اس مقصد سے قائم کئے گئے ہوں۔

جس طریق سے اصول مذکورہ عمل میں لائے جائیں گے۔ اور اس
 عمل کے دوران میں جو نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کی ایک مثال

رفیقہ جانشینہ صفحہ ۲۷۳) خطرہ پیدا نہ ہو جائے۔ کہ ان کا کوئی نامناسب مذہبی
 استعمال کیا جائے۔ "تاریخ" دوم ۲۲۲ و بعد "المنار" بھی یہی کہتا ہے۔ چارم ۵۶۔
 ۵ "المنار" چارم ۸۶۰-۸۶۴۔ گولڈ سیمر کی کتاب Kov. auslegung
 صفحات ۳۳۲-۳۳۵ ۵ "المنار"۔ شائیسویں جلد۔ صفحہ ۱۲۲۔

۱۹۲۸ء میں پیش آئی۔ جب مصری ایوانِ مندوبین میں اس قرار داد پر بحث ہوئی۔ کہ نجی اور عائلی اوقاف (الاقاف الہلیہ) کو دوسرے وجوہ کے علاوہ بدانتظامی کی بنا پر بھی موقوف و منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ رشید رضا بہت سے اوقاف کی بدانتظامی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ بہت سے اوقاف کی تو اغراض ہی دین اسلام کے خلاف ہیں۔ مثلاً بعض اوقاف کی آمدنی صرف اولیاء کے مقابلے کے قیام و تزیین ہی پر صرف ہوتی ہے۔ تاہم مذہبی اوقاف بہر حال مسئلہ طور پر مسلم ادارہ ہیں۔ جو قانونِ ربانی کے متن پر مبنی ہیں۔ اور اسلام کی پہلی نسل سے متواتر و مسلسل چلے آتے ہیں۔ لہذا اوقاف نہ تو انفرادی راستے سے منسوخ کئے جاسکتے ہیں۔ نہ بدانتظامی و غیرہ کی بنا پر ان کو موقوف کیا جاسکتا ہے۔ اس واقعہ سے جو اہم سوال پیدا ہوا۔ وہ یہ تھا۔ کہ آیا ملکی آئین کے ماتحت حکومت کی مقرر کردہ مجلس وضع قوانین کو یہ اجازت دی جاسکتی ہے۔ کہ وہ کوئی ایسا قانون منظور کرے جس سے وہ قانون منسوخ اور سب سے اٹھ ہو جائے۔ جو بلاشبہ قانونِ الہی کا ایک حصہ ہے۔ رشید رضا کا جواب ہے یہ ہے۔ کہ جب تک قانون کے نزدیک حکومت کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ آئین ملکی کے ماتحت پارلیمنٹ کو یہ اجازت ہرگز حاصل نہ ہونی چاہئے۔ وضع قوانین کے دوسرے امور جن کا کوئی اثر نصیص شریعت یا تعادل ملت پر نہیں پڑتا۔ ان کا تدارک دلائل کی بنا پر یا ہیرو عامہ کے تقاضے سے کیا جاسکتے ہیں گالے

۱۵ المنار: انتیسویں جلد ۵ تا ۷ آگے چل کر لکھا ہے کہ یہ سوال اس سے پہلے بھی نکاح و طلاق کے قانون کے سلسلے میں سامنے آچکا ہے۔ پارلیمنٹ میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی تھی۔ کہ مفتی اعظم کا عہدہ موقوف کر دیا جائے۔ المنار نے اپنی تجویز کو دہرایا ہے۔ کہ ممتاز علما کی ایک مجلس ایسے تمام مسائل پر غور کرے۔ (باقی صفحہ ۲۷۶ پر)

جمعیتہ الدعوة والارشاد

مفتی محمد عابدہ کی تحریک کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان روابط اسلامی کی تقویت، فرائض و واجبات کی سجاوڑ کی ترغیب اور اسلام کے اخلاقی تقاضوں کی تکمیل ہی کا ذمہ دار نہ سمجھے بلکہ عملی طور پر غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کا کام بھی سوا بد جہاد کے کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اس اصول سے بلکہ دینی و دنیاوی معاملات کے متعلق تحریک کے پورے انداز سے یہ لازم آتا ہے کہ عوام میں تعلیم عام کر دی جائے۔ سید رشید رضا نے مفتی محمد عابدہ کی طرح اپنی تمام تحریکات و خطبات میں مسلمانوں کو یہی ترغیب دی ہے کہ اپنے تمام وسائل مدارس قائم کرنے میں صرف کر دیں۔ کیوں کہ آج تمام بچوں سے بڑی نیکی یہی ہے۔ سید رشید رضا کا خیال ہے کہ مدارس کا قیام مساجد کی تعمیر سے زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ مسجدیں ایک جاہل شخص کی نماز یا نکل بیچارہ ہوگی۔ لیکن مدارس قائم کرنے سے جمہالت دور ہوگی۔ اور دینی و دنیاوی دونوں کام صحیح طور پر انجام پائیں گے۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتے ہیں کہ کسی قوم کی خوشحالی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس میں تعلیم وسیع تر پیمانے پر پھیلا دی جائے۔ ”النار“ نے تعلیم کے سرکاری نظام پر دو وجوہ سے نکتہ چینی کی ہے۔ اول۔ اس نظام کا مقصد تعلیم عامہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے صرف سرکاری افسروں اور ملازمین کی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ دوم۔ اگر حکومت مذہب کے خلاف نہ

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۵۷ (۲) اور پھر رپورٹ پیش کرے۔ کہ ان کے متعلق دین اسلام کے کیا احکام ہیں۔ ملاحظہ ہو ”النار“ اتیسویں جلد صفحات ۱۷۲-۱۷۳۔
 ۱۷۲ ”النار“ ششم ۱۵۲۔ گولڈسبرگ کتاب Koran auslegung ۲۲۲
 ۱۷۳ ”النار“ یکم صفحہ ۲۶۔

بھی ہو۔ جب وہ بھی کافی مذہبی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتی، "النار" نے اس امر پر بطور خاص زور دیا ہے۔ کہ تمام مدارس میں اسلام کے عقائد و فرائض کی تعلیم کا حقد انتظام ہونا چاہئے۔ مذکورہ بالا مقاصد کی تکمیل کے لئے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں میں مسیحی مشنریوں کی سرگرمیوں کے انسداد کی غرض سے ایک "تجویز مسلمانان الملکوت" قائم کی گئی۔ اس قسم کی مجلس کا خیال شہید رضا کے واضح ہیں اس وقت آیا تھا جب وہ طرابلس الشام میں طالب علم تھے۔ وہ لکھتے ہیں، کہ میں طرابلس میں امریکن مشنریوں کے کتاب خانے میں اکثر جایا کرتا تھا۔ اور ان کی بعض مطبوعات کو پڑھ کر پادریوں سے بحث کیا کرتا تھا۔ اس وقت میرے دل میں اکثر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی انہی لہجوں کی طرح اپنی انجمن قائم کرنی چاہئے۔ اور ایسے ہی سکول کھولنے چاہئے۔ جب شہید رضا قاہرہ آ گئے۔ تو یہ خیال اور بھی زیادہ تقویت پکڑ گیا۔ اور انھوں نے سن ۱۹۰۶ء میں اس موضوع پر مقالے لکھنے شروع کر دیئے۔ کہ مسلمانوں کو کبھی بچوں کی تبلیغ کا مقابلہ کر سکیں۔ لہذا انہی کے طریقے اختیار کر کے چاہئیں۔ جب سن ۱۹۰۷ء میں جاپانیوں نے مذاہب کی پارلیمنٹ منعقد کی۔ تو شہید رضا نے تجویز پیش کی کہ اہل جاپان کو قبول اسلام کی دعوت دی جائے۔ اسی زمانے میں انھوں نے تبلیغ اسلام کے لئے ایک انجمن قائم کر سنے کے متعلق کام شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلا کام یہ قرار دیا کہ مبلغین کی تربیت کے لئے ایک سکول قائم کیا جائے۔ اگرچہ یہ تجویز مسلمان ملکوں میں علی التعموم پسند کی گئی۔

۱۵۔ "النار" یکم ۵ تا ۴۔ مثلاً جہاں نصاب دسی تپا پر وگرام تجویز کیا گیا ہے۔ اسی قسم کی تنقیدات و تجاویز مفتی محمد عبدو نے مقالہ مصر میں تعلیم کی تجاویز میں بیان کیں۔ تاریخ۔ دوم ۳۶ تا ۳۸۔ نیز "النار" تیسویں جلد ۵۹۶۔

لیکن درمیانی واقعات کی وجہ سے اس تجویز کے عمل درآمد میں کئی سال کی تاخیر ہو گئی ہے

بالآخر ۱۹۰۹ء میں اس منصوبے کو از سر نو زندہ کیا گیا۔ اور اس دفعہ اس کے آغاز کے لئے ترکی کا ملک اس تجویز ہو ا۔ تاکہ جدید آئین کے فوائد بھی حاصل ہوں۔ اور یہ تحریک مصر کی قوم پر رجحانیت کی مخالفت سے بھی محققہ نظر ہے جس کے زعمیم محمد بے فرید اور شیخ عبدالغفر بن شادیش تھے ۱۹۰۹ء رشید رضا نے پورا ایک سال قسطنطنیہ میں صرف کیا۔ اور اس منصوبے کے لئے تعلیم یافتہ لوگوں اور حکومت کے عہدہ داروں میں کام کرتے رہے۔ آخر حکومت نے اصل منصوبے کی خاصی ترمیم کے بعد انجمن اور سکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ لیکن عین اس نازک وقت پر وزارت ٹوٹ گئی۔ اور منصوبے کے متعلق گفت و شنید نئے سرے سے کرنی پڑی۔ جب اس کے بعد اجازت حاصل ہوئی۔ تو اس کی شرائط ایسی تھیں جن کو رشید رضا قبول کر سنے پر آمادہ نہ تھے ۱۹۰۹ء لہذا فیصلہ کیا گیا کہ یہ

۱۹۰۹ء المنار۔ چودھویں ۴۲۰-۴۲۱۔ جب مفتی محمد عبدہ کا پوچھنے کے صوبہ اور پلہ کے سکول کو دیکھ کر آئے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آیا کبھی مسلمانوں کو بھی ایک ایسے سکول کے قیام کا خیال آیا ہے۔ جو تبلیغ دعوت کا مرکز ہو۔ تاریخ۔ دوم ۴۲۰-۴۲۱۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریننگ سکول کے منصوبے باندھنے شروع کر دیئے۔ المنار ہشتم ۸۹۵۔ لیکن رشید رضا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سکول کا خیال مفتی محمد عبدہ سے حاصل کیا۔ یا مفتی نے کبھی ان سے دعوت تبلیغ کے لئے انجمن یا سکول قائم کرنے کا ذکر بھی کیا۔ (المنار۔ چودھویں جلد صفحہ ۵۸)

۱۹۰۹ء المنار۔ چودھویں جلد ۳۷ تا ۴۲۔ پندرہویں جلد صفحات ۹۲۵-۹۲۶۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کا قلع قمع کرنے اور برطانوی حفاظت میں عربوں کی ایک قلمرو قائم کرنے کے لئے خفیہ منصوبے تیار ہے ہیں۔

۱۹۰۹ء المنار۔ چودھویں جلد ۳۵ تا ۳۷۔ ۴۳ تا ۴۶

انجمن اور اس کا سکول قاہرہ میں قائم کیا جائے کچھ مدت میں انجمن مرتب ہو گئی محمود بیگ سالم اس کے صدر اور رشید رضا نائب صدر اور سکول کے معلم اول مقرر کئے گئے تمام مسلمان جو انجمن کو معتد بہ عطا یا دیتے یا ایک مخصوص رقم سالانہ ادا کرتے۔ اس انجمن کے نمبر قرار دیتے جاسکتے ہیں ایک بہت بڑا گداں قدر خطیب لمبٹی کے ایک عرب تاجر نے دیا سٹہ پہ سکیاں قاہرہ کے جزیرہ ردوا میں واقع تھا۔ اس کی رسم افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر ادا کی گئی۔ اور دوسرے دن ۱۳۱۱ ربيع الاول ۱۳۱۱ھ (۱۹۱۲ء) کو کلاسیں کھول دی گئیں یہ اس سکول کو کھلی دار الدعوت والارشاد کہتی مدرسۃ الدعوت والارشاد کہتے تھے۔ یہ ایک کالج تھا جس میں معمولی کتب نصاب کی تدریس کے علاوہ مذہبی تربیت پر زور دیا جاتا تھا ۱۳۱۵ء اور اس کا بنیادی مقصد یہ بتایا جاتا تھا اسلامی طریقہ تعلیم کو بہتر بنانا اور اس کے ساتھ دینی تربیت کو شامل کرنا ۱۳۱۵ء اس سکول کی تنظیم اس کا نصاب درسی۔ اور انجمن کے آئین و ضوابط سب المنار کے صفحات پر تفصیل سے درج ہیں ۱۳۱۵ء اس میں وہ مسلمان نوجوان داخل کئے جاتے ہیں جن کی عمر بیس اور پچیس سال کے درمیان ہو۔ اور جو ضروری علیم حاصل کر چکے ہوں۔ دور واز کے مسلم ممالک سے آنے والے طلبہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً چین۔ ہندوستان۔ ملایا وغیرہ کیونکہ ان مسلمانوں کی تبلیغی ضرورت زیادہ ہے مشرقی افریقہ۔ شمالی افریقہ۔ ترکی۔ ترکستان۔ ہندوستان۔

۱۳۱۵ء المنار صفحات ۱۱۶-۱۱۷

۱۳۱۵ء المنار صفحات ۲۲۶-۲۲۷۔ گولڈسبرگ کی کتاب Koran aus dem

صفحات ۳۴۳ ایک سال قبل بتایا جاتا ہے ۱۳۱۵ء المنار چودھویں جلد ۸۶

۱۳۱۵ء المنار چودھویں جلد ۸۰-۸۱ ۱۳۱۵ء المنار چودھویں جلد ۸۵-۸۶ بعد ۸۰ بعد

جاوا اور ملیشیا تک کے طلبہ اس مدرسے میں داخل ہیں اسے تعلیم قیام
 طعام ہر چیز مفت ہے۔ بلکہ حاجت مندوں کو مالی امداد بھی دی جاتی
 ہے۔ جو طلبہ تین سال کا کورس اطمینان بخش طور پر پورا کر لیتے ہیں۔ ان
 کو ”مُرشد“ کا ڈپلوما دیا جاتا ہے۔ اور وہ انجمن کے مدرسوں میں تدریس اور
 مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ مزید تین
 سال کا نصاب پورا کرتے ہیں۔ وہ ”داعین“ کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ غیر
 مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہر طالب علم
 کو یہ عہدہ کرنا پڑتا ہے۔ کہ جس ملک میں اس کو بھیجا جائے گا وہ جائیگا۔
 لیکن جنگ عظیم کے آغاز میں یہ سکول بند کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد
 اب تک نہیں کھلا۔

”تفسیر المنار“

یہ اس تفسیر قرآن کا نام ہے۔ جو مفتی محمد عبداللہ نے شروع کی اور ان
 کے انتقال کے بعد سید رشید رضا نے جاری رکھی۔ چونکہ اس تفسیر کے اجزا
 علیحدہ کتابی شکل میں چھپنے سے پہلے ”المنار“ میں شائع ہوئے تھے۔ اور
 اس کتاب کی تیاری میں بھی بڑی حد تک مدیر ”المنار“ ہی کی محنت شاد
 شامل تھی۔ اس لئے ہی موزون معلوم ہوا۔ کہ اس پوری تفسیر کو ”المنار“
 سے منسوب کر دیا جائے۔

تحقیقت یہ ہے۔ جو یہاں کہ سید رشید رضا بیان کرتے ہیں۔ کہ اس
 تصنیف کا آغاز سید رشید رضا ہی کی استدعا پر ہوا تھا۔ جب وہ پہلے
 پہلے قاہرہ میں آئے۔ تو انھوں نے مفتی محمد عبداللہ کی خدمت میں گزارش
 کی۔ کہ انھوں نے ”العروة الوثقی“ میں بعض آیات کی تاویل و تشریح

۱۵ ”المنار“ پندرہویں جلد ۹۲۸ ۱۶ ”المنار“ چودھویں جلد ۷۸۶ تا ۷۸۸

۱۷ ”المنار“ اٹھائیسویں جلد ۶۵۰ و بعد۔

جس انداز میں کی ہے۔ اسی انداز میں پورے قرآن کی تفسیر مرتب کرویں۔
 پہلے تو مفتی محمد عابد اس بات کے قائل نہ ہوئے۔ کہ کسی اور تفسیر کی ضرورت
 ہے۔ اور اگر ضرورت ہے بھی۔ تو ان کی تفسیر ضروری پیش نظر مقصود کو پورا کرے
 گی۔ لیکن آخر میں وہ مان گئے۔ اور جامعہ انہریں قرآن پر خطبات کا ایک
 سلسلہ شروع کر دیا۔ رشید رضا ان خطبات کو یا ثمانہ سنتے سنتے۔ اور ان
 کی یادداشتیں قلمبند کرتے سنتے۔ انہی یادداشتوں کو انھوں نے بعد میں
 تراجم و اضافہ کے ساتھ مرتب کر دیا۔ یہ مجموعہ محمد عابد کو دکھایا جاتا۔ اور
 وہ حسب ضرورت اس کو قبول کر لیتے۔ یا اس کی تصحیح کر دیتے۔ یہ خطبات
 ”المنار“ ہلد سوم (صفحہ ۱۹۰) میں مفتی محمد عابد کی تفسیر کے طور پر شائع ہوئے
 لگے۔ کیونکہ مدیر المنار ”مناسب ہی سمجھتے تھے۔ کہ جو حق مفتی محمد عابد پڑھ
 چکے ہیں۔ وہ انہی سے منسوب ہونے چاہئیں۔

کتابی صورت میں ان خطبات کی اشاعت مفتی محمد عابد کی زندگی ہی
 میں شروع ہو گئی تھی۔ پہلے پہل سورۃ العصر کی تفسیر شائع کی گئی۔ اس کے
 بعد ۷ سے ۱۱ تک سورتیں جو عجم یکمہ آٹون سے شروع ہوتی ہیں۔
 اور سورۃ فاتحہ مع تفسیر شائع ہوئیں۔ اسے تفسیر کا بڑا حصہ قرآن کے دوسرے
 پارے سے شروع کیا گیا۔ کیونکہ پہلی سورۃ کی تفسیر مختصر تھی۔ اور اس کا اسلوب
 کامل طور پر دوسری سورتوں کے مطابق نہ تھا۔ دوسری سے دسویں جلد تک
 نو جلدیں ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء تک کی مدت میں شائع ہوئیں۔ جن میں
 تفسیر سورۃ توبہ (۹-۹۱) تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد سورۃ کو اس طریقہ سے
 ترتیب کیا گیا۔ کہ وہ بھی بعد کی سورتوں کے مطابق ہو گئی۔ اور نومبر ۱۹۱۳ء
 میں بطور جلد اول شائع کر دی گئی۔

۱۵ اشاعت کی تاریخوں کے لئے دیکھو ضمیمہ بابت کتابیات۔

۱۶ ”المنار“ اٹھائیسویں جلد ۶۳۱۔

مفتی محمد عیدہ کے انتقال کے بعد سید رشید رضا نے محسوس کیا کہ انہیں
 حتی المسیح اپنے استاد کے اسلوب کے مطابق تفسیر کو جاری رکھنا چاہئے۔ مفتی
 کی زندگی میں بھی جو کچھ لکھا گیا۔ اس کا زیادہ حصہ سید رشید رضا ہی کا تھا۔ گو اس
 کو تمام و کمال مفتی ہی سے منسوب کیا گیا تھا۔ مفتی کے انتقال کے بعد سید
 رضا نے مفتی کے الفاظ اور اپنی تحریر کے درمیان امتیاز قائم رکھا۔ وہ لکھتے
 ہیں کہ اگر مفتی محمد عیدہ زندہ ہوتے۔ اور اس تفسیر کو پڑھتے۔ تو مجھے یقین ہے
 کہ وہ اس پوری تفسیر کو پسند کرتے۔ انہوں نے اپنے اسلوب کو کسی قدر بدلا بھی
 ہے۔ مثلاً ہر آیت کے متعلق صحیح احادیث کے زیادہ اقتباسات نقل کئے ہیں
 صرف و نحو اور لسانیات کے تنقیدی مسائل کی طرف بھی توجہ کی ہے۔ زمانہ حاضر
 کے حالات کے مطابق خاص دلچسپی اور ضرورت کے بعض معاملات پر بحثیں
 بھی کی ہیں۔ اور اسی قسم کی دوسری تفصیلات بھی شامل کی ہیں۔ وہ مشورہ دیتے
 ہیں کہ بیچ میں آ جانے والی بحثوں کو الگ کر کے پڑھا جائے۔ تاکہ تفسیر قرآن
 سے ارشاد و ہدایت کا جو مقصد ہے۔ وہ قوت نہ ہونے پائے۔

نئی جلد شائع کرنے وقت سید رشید رضا نے اس کے متعلق ایک مقدمہ
 "المنار" میں شائع کیا ہے جس میں انہوں نے تفسیر قرآن کے مختلف اسالیب
 کی تفصیلی تنقید بھی درج کی۔ خصوصاً ان روایتی تفسیرات کے استعمال کے
 متعلق جو صحابہ کرام اور تابعین کی طرف سے پہنچی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس
 سے قبل کی تفاسیر میں زیادہ تر اصطلاحات علمی پر بحث کی گئی ہے۔ یا دینیاتی
 مباحث۔ متصوفانہ توجہات اور ان امور کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ جن پر
 مختلف فرقوں کا اختلاف ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ایک اور مختصر تفسیر
 میں داخل کیا۔ یعنی اپنے زمانے کے سائنسی اور علمی تصورات و نظریات
 پیش کئے۔ اس میں زمانہ حاضر کے کم از کم ایک مفسر نے ان کی پیروی کی ہے

اور آیات کی تفسیر میں آج کل کے علوم مثلاً ہیئت۔ نباتیات اور علم الحیوانات کا وسیع استعمال کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض چیزیں قرآن کی سمجھنے کے لئے ضروری بھی ہیں۔ یا اس کے فہم میں معاون ہوتی ہیں لیکن ان کو اس کثرت سے استعمال کرنا جیسا کہ عام طور پر کیا گیا ہے، قاری کو کلام الہی کے اصلی مقصد سے منحرف کرتا ہے ۱۵

قدیم روایتی تفسیرات میں سے بعض بہت ضروری ہیں۔ کیونکہ جو صحیح حدیث کسی صحابی کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ اس پر کسی دوسری چیز کو توثیق نہیں دی جاسکتی اس کے بعد اس صحیح حدیث کا درجہ ہے جو صحابی علمائے ایسے منہاجین کے متعلق بیان کیں جن کا تعلق لسانی مطالب و مثنی یا اس زمانے کے مہموں سے تھا لیکن یہ دونوں قسم کی صحیح حدیثیں بہت کم کیا رہیں۔ اکثر روایتی تفسیرات کا سلسلہ یا تو ان راویوں تک پہنچتا ہے جو یہودی یا ایرانی تھے یا یہودیوں اور مسیحیوں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان روایتوں میں انبیاء اور ان کی قوموں کی کہانیوں۔ ان کی کتابوں اور ان کے معجزات، یا بعض دوسرے افراد کی تاریخ مثلاً اصحاب کدھف یا بعض مقامات مثلاً ارم ذات الجحاد (سورہ ۸۹۔ آیت ۶) وغیرہ شامل ہے۔ یہ تمام شے اس لئے اور جعلی حکایات تھیں۔ جو راویوں بلکہ بعض صحابیوں نے بھی سنا وہ ولی سے تسلیم کر لیں۔ اس معاملے میں ابن تیمیہ کی رائے تفصیل سے دی گئی ہے۔ انھوں نے یہودی کی کہانیوں کو خواہ وہ جاسے خود صحیح ہوں یا غلط تسلیم کر لئے۔ انکار کر دیا۔ اور ان میں وہ کہانیاں بھی تھیں جو کعبہ، احبار اور وہ سب ابن مثنیہ سے سنا دے ہوئی تھیں۔ سید رشید رضا کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ کہانیاں جھوٹی ہوئے کے باوجود قدیم ہندوؤں کے نزدیک قابل قبول ہو گئیں۔ اور وہ ان

۱۵ یہ اشارہ غالباً شیخ طنطاوی جوہری کی طرف ہے۔ دیکھو زیر قفل ۹ "عذرات" کے تحت عذال۔
 ۱۶ "المنار" اٹھائیسویں جلد ۱۴۷۔

سے دھوکا کھا گئے لیکن ہم پر ان کا جھوٹ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ قدیم تفسیرات میں سے کوئی بھی تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ تاؤفتیکہ اس کے حق میں کوئی ایسی حدیث صحیح موجود نہ ہو۔ جو کسی صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو اسے تنجویر کی گئی۔ کہ اس قسم کی تمام تفسیروں کو جو منقید ہوں۔ حدیث کی کتابوں کی طرح علیحدہ جمع کرنا چاہئے۔ اور ان کی اسناد کی صحت کو واضح کرنا چاہئے۔ ان میں سے بعض منتخب کر کے تفسیر نگاری میں استعمال کرنی چاہئیں۔ اور اس میں راویوں کی اسناد نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس امر کی بے شمار مثالیں دی جا چکی ہیں۔ کہ مفتی محمد عبدہ ہر ممکن موقع پر اپنے اصول قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ اور زیادہ صحیح یہ ہے۔ کہ اکثر معاملات میں قرآن کی نص صریح پر حصر کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس پر زور دیتے ہیں۔ کہ قرآن الہام الہی ہے۔ اور ہر جنودی معاملے میں بھی بے خطا ہے۔ یہاں تک کہ الفاظ کی ترتیب و تنظیم اور فکر و خیال کا تسلسل بھی الہامی ہے۔ متقدمین کی تفسیروں میں (مثلاً جلالین) جن کو مفتی محمد عبدہ نے اپنے خطبات کی بنیاد قرار دیا ہے بیان کیا گیا تھا۔ کہ کسی آیت کے آخر میں اگر کوئی ایسا لفظ واقع ہو۔ جو آیات تلحقہ سے ہم قافیہ ہو۔ تو اس کے وقوع کی ضرورت بعض اوقات واضح کرتی ہے۔ کہ دو مترادفات الفاظ ہیں۔ سے کونسا پہلے۔ اور کونسا بعد میں آنا چاہئے۔ مثلاً ”رَوْفًا“ اور ”رحیم“ لیکن ”تفسیر المنار“ میں یہ اعلان کیا گیا ہے۔ کہ قرآن کوئی شاعری کا قصیدہ نہیں۔ لہذا وہ قافیہ کے تقاضوں کا پابند نہیں۔ بلکہ اس کا ہر لفظ اپنے مناسب مقام پر

رکھا گیا ہے۔ جو اللہ نے اُس کے لئے مقرر کیا ہے اسی طرح جہاں سابق مفسرین نے قرآن کے بعض حصوں۔ بعض آیتوں بلکہ بعض اجزائے آیات کے لئے علیحدہ علیحدہ اسباب نزول قائم کئے ہیں۔ وہاں تفسیر المنار اُس تسلسل فکر کو واضح کرتی ہے۔ جس سے ہر آیت کے الگ الگ حصے باہم مربوط ہیں۔ یا ایک آیت کا ربط دوسری آیت سے ہے۔ مثلاً سورہ ۲۔ آیت ۲۱۶ تا ۲۱۸ میں جہاں شراب و قمار۔ خیرات و صدقات اور یتامی کی پرورش یکے بعد دیگرے مذکور ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پہلے دو امور لوگوں کے دو مختلف طبقوں اور ان کے روپیہ صرفت کر سنے کے طریقوں کے متعلق ہیں۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان کے بعد اس طبقہ اشخاص کا ذکر کیا جاتا۔ جو تمام طبقات میں اس امر کا زیادہ مستحق ہے۔ کہ اُس پر روپیہ صرفت کیا جائے مثلاً بتائے ۱۷

تشکیلی اثرات

گزشتہ فصلوں میں اس تخریک کے اصول و رجحانات کا جائزہ تفصیل سے لیا گیا ہے۔ اب خاتمہ پر مختصراً ان عوامل کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اس تخریک کی تشکیل پر زیادہ تر اثر ڈالا ہے۔ یہ عوامل جیسا کہ گولڈ سپر نے اپنی کتاب *Koranauslegung* میں لکھا ہے ۱۷ تعداد میں تین ہیں۔ اول۔ امام غزالی کے اخلاقی و مذہبی تصورات۔ دوم تیرھویں صدی عیسوی کے دو موحیدین ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن القیم الجوزی کے حد سے زیادہ سلفی رجحانات اور رسوم۔ زمانہ تھامر کی ترقی کے مطالبات سے مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت۔

۱۷ "تفسیر" دوم صفحات ۱۱-۱۲ دینی المنار میں جلد ہفتم صفحہ ۹۱ پر سورہ ۲۔ آیت ۲۱۶ تا

۱۳۸۔ *Koranauslegung* صفحات ۲۴۵ تا ۲۴۷ ۱۸ "تفسیر" دوم صفحہ

۳۵۰ ۱۹ گولڈ سپر کی کتاب *Koranauslegung* صفحات ۳۲۵ تا ۳۲۲

اس تحریک کی ایک اہم امتیازی خصوصیت کو معین کرنے میں امام غزالی
 رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نے جو حصہ لیا ہے۔ وہ ایک اؤر روشن
 ثبوت اس امر کا ہے کہ امام غزالی کی تعلیمات نے عالم اسلام پر کس قدر حیات
 افروز اور حیرت انگیز اثر ڈالا ہے۔ وہ تینوں افراد جو اس تحریک کے سب سے
 بڑے علم بردار تھے۔ امام غزالی کی تحریروں سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ سید
 جمال الدین افغانی نے اگرچہ ہمارے لئے بہت ہی مختصر تصانیف چھوڑی
 ہیں۔ لیکن امام غزالی کی اہمیت اُن کی ہر تحریر سے ظاہر ہے۔ مفتی محمد عبدہ کی
 کتابوں میں تو غزالی کا اثر بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اور محمد شبیر رضا بھی غزالی کو اپنے
 اوائل ایام کا سب سے بڑا معلم تسلیم کرتے ہیں۔ غزالی کا اثر ایک تو اس سے
 ظاہر ہے کہ اُن کی تحریروں کے براہ راست اثر حوالے دیئے جاتے ہیں لیکن
 زیادہ اہم اثر یہ ہے کہ اُن کے مخصوص مذہبی خیالات و واردات اور یہاں
 تک کہ اُن کے الفاظ و فقرات تک نقل کئے جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی
 زیادہ واضح وہ روح ہے۔ جو دینی زندگی کے پورے تصور پر حاوی ہے۔ اور جو
 اس کو ایک قلبی و وجدانی قوت قرار دیتی ہے جس کے مقابلے میں خارجی
 اشکال و رسوم صرف ثانوی اور ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کا مخصوص ثبوت
 مفتی محمد عبدہ کی اُن تعلیمات میں پایا جاتا ہے۔ جو ایمان۔ صلوة اور دوسرے
 فرائض مذہبی کی بجائے اوری کے متعلق ہیں لہٰذا ان تعلیمات میں جو چیزیں واضح ہیں
 وہ گویا اُس روح کے فرائض ہیں۔ جو مفتی محمد عبدہ آج کل کے مسلمانوں کے
 عقائد و اعمال مذہبی میں پھونک دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ
 وہ دینیات کی ضخیم و حجم کتابوں کی بجائے براہ راست قرآن اور اُس کی تفسیر پر
 پر زور دیتے ہیں تاکہ دین ماخذ اصلی سے اخذ کیا جاسکے لہٰذا وہ دینیات کے

۱۵ ملاحظہ ہو "تفسیر" جلد دوم صفحات ۱۶۸ و بعد۔

۱۶ ملاحظہ ہو "تفسیر" جلد دوم صفحہ ۱۱۶ نیز صفحہ ۱۹۱۔

مسئلہ عقاید کو عوام الناس کے لئے قابل فہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام خصوصیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ اور ان کے ہم خیالوں پر امام غزالی کا گہرا اثر ہے۔

دوسرا اثر ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) اور ابن القیم الجوزی (متوفی ۷۵۱ھ) کا ہے۔ جنہوں نے اپنے زمانے میں بدعات و سنیات کے خلاف شدید جہاد کیا۔ اپنے لئے حق اجتہاد کا دعوے کیا۔ اور ہر چیز میں اولین مآخذ و اصول کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے صدیقیوں کی سخت مخالفت کی۔ اور انبیاء و اولیاء کے مقبروں کی زیارت کو سختی سے ممنوع قرار دیا۔ ان دونوں نے امام احمد بن حنبل (جو چار بڑے بڑے ائمہ فقہ میں سب سے زیادہ منتشر و نئے) کی روایات کو زندہ کیا۔ اور خود ان کی روایات کو وہابیوں نے دوام بخشا۔ یہ سلفی مصلحین کا وہ فرقہ ہے جس نے انیسویں صدی کے سنین ابتدائی میں عرب کے اندر سیاسی اقتدار حاصل کیا۔ اور حال ہی میں ابن سعود کی کامیابی نے انہیں دوبارہ سیاسی فوقیت دے دی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مصری مصلحین نے اپنی اکثر سرگرمیوں میں زمانہ سابق کے مصلحین سے استفادہ کیا ہے۔ اور یہ ہرگز حیرت کا مقام نہیں کہ مدیر المنار اس امر کے شکی نظر آتے ہیں کہ جب کبھی انہوں نے موجودہ رسوم و بدعات کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ لوگوں نے ان کو معتزلی یا وہابی کہنا شروع کر دیا ہے۔ مفتی محمد عبدہ اور رشید رضا نے اپنے فتاویٰ کے کا انداز ابن القیم کی "اعلام الموقعین" سے اخذ کیا ہے۔ کیونکہ ابن القیم ہمیشہ اپنی آرا کو قرآن و سنت کی نصوص پر مبنی کرتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ پر اس لئے اعتقاد کیا ہے کہ

۱۵ ملاحظہ ہو سیکڑا لکڑی Development of muslim
۱۶ Theology صفحہ ۲۳۸-۲۳۹ ۱۷ المنار یکم صفحہ ۲۲۵
۱۸ المنار۔ جلد ششم ۸۹

وہ مسلمان علماء میں سب سے زیادہ اُن مآخذوں سے باخبر ہیں۔ جن سے
 ”بدعات“ پیدا ہوئیں۔ اور انھوں نے نہایت قابلیت سے یہ ثابت کیا
 ہے۔ کہ وہ بدعات دین حقہ کے خلاف ہیں لہٰذا المنار کے صفحات میں ان
 دو حضرات کی تصانیف سے بے شمار اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ اور
 ان کی کتابوں کے نئے ایڈیشن المنار کے مطبع سے یا اس کے زیر اہتمام
 شائع کئے گئے ہیں مصلحین کے لئے یہ امر بے حد فائدے کا موجب ہے۔
 کہ وہ اپنے قدیم الخیال مخالفین کے اعتراضات کو یہ کہہ کر دفع کر سکتے ہیں۔
 کہ اُن کے خیالات و وسایق مصلحین کے خیالات سے اور اُن کی وساطت
 سے خلی تعلیمات سے موافق ہیں۔ لہٰذا تاویل و تفسیر کے متشدد ترین مُسلک
 سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔

مفتی محمد عبدہ کی تحریک کی نوعیت پر زمانہ حال کی ترقی کے تقاضوں کا
 کیا اثر پڑا۔ اس کے متعلق کسی طویل طویل گفتگو کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ
 اس تحریک کے وجوہ کی علت ہی یہی ہے۔ اسلام کے عالمگیر مذہب
 ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہے۔ کہ موجودہ اسلام کو اصلاح کے
 ذریعے سے حالاتِ حاضرہ کے ساتھ مطابق بنایا جائے۔

نویں فصل

”المنار پارٹی“

”المنار پارٹی“ کی اصطلاح میں وہ لوگ شامل ہیں جن پر مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات کا اثر پڑا۔ اور جنہوں نے اُن کی جاری کردہ تحریک کی کم و بیش کھلم کھلا حمایت کی۔ چونکہ ”المنار“ ایک ایسا رسالہ تھا جس کی بابت سے مفتی محمد عبدہ کے نظریات کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوئی۔ اور جو ہمدردان اصلاح کا سب سے بڑا مرجع بن گیا۔ اس لئے یہ اصطلاح مناسب و موزون بھی ہے۔ لیکن لفظ ”پارٹی“ سے یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے۔ کہ مفتی محمد عبدہ کے حامیوں اور ہمدردوں کی تعداد کبھی بڑھ کر حد تک پہنچ گئی تھی۔ یا انہوں نے اپنی کئی مخصوص و متعین جماعت ترتیب کر لی تھی۔ یہ صحیح ہے۔ کہ مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات سے مصرعہ و نیا سے اسلام کے اکثر حصوں پر وسیع اثر ڈالا۔ اور بے شمار افراد و جماعتیں تعلیم یافتہ طبقات کے اشخاص نے اُن پر امتحان کا اظہار کیا۔ چنانچہ

اسے یہ اصطلاح گولڈ سیبر کی کتاب *Koranauslegung* کے صفحہ ۳۲۶ پر اور بعض دیگر مقامات پر بھی استعمال کی گئی ہے۔ اس نے عبدہ پارٹی اور عبدہ المنار پارٹی کی اصطلاحیں بھی استعمال کی ہیں۔

اس سے قبل ایک فصل میں ان آثار و قرائن کا ذکر کیا چکا ہے۔ بہت سے افراد جو کم تر یا بیشتر درجے تک مفتی محمد عبدہ کے اصول سے فیضیاب ہوئے تھے۔ بہت سی ادبی۔ رفاہی۔ دینی بلکہ سیاسی تنظیمات سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے۔ کہ جن لوگوں نے "المنار" کی تجویز کردہ اصلاحات کے لئے کھلم کھلا جدوجہد میں حصہ لیا جن کو رشید رضا "حزب الاعتدال" کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ قلیل رہی ہے۔ رشید رضا کے قول کے مطابق وہ اب بھی اقلیت ہیں۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ جو چند اولین مصلحین اور چند نئی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے"۔

مفتی محمد عبدہ کی سوانح عمری "المنار" کے صفحات مختلف مطبوعات کے حوالوں اور اخبارات کے مقالوں سے بے شمار ایسے اشخاص کے نام جمع کئے جاسکتے ہیں۔ جو سید جمال الدین افغانی یا مفتی محمد عبدہ سے کم و بیش وابستہ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کے متعلق صرف اتنا معلوم ہے۔ کہ وہ ان دونوں میں سے کسی استاد کے شاگرد رہے ہیں۔۔۔ چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان دونوں کے آگے زانوئے تلمذتہ کیا ہے۔ لیکن انہوں نے تحریک اصلاح کو ترقی دینے میں کیا حصہ لیا۔ اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں۔ جو ایک وقت تک شاگرد یا رفیق کار رہے۔ لیکن اصلاح کے اصولوں سے بہت کم متاثر ہوئے۔ یا بعد میں زیادہ قوی مفادات کے زیر اثر مغرب ہو گئے۔ لیکن بلاشبہ ایسے حضرات بھی موجود تھے جن کو اصلاح کے اصولوں سے فحاصلانہ ہمدردی تھی۔ ان میں سے اکثر ملک کی حیات عامہ میں نمایاں اور معزز تھے اور انہوں نے اصلاح کے نصب العین کی اس وقت حمایت کی۔ جب

یہ حمایت عوام کے نزدیک پسندیدہ نہ تھی۔ اگر اس قسم کے اشخاص کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر لی جائے۔ اور ان میں سے جن کے سوانح حیات دستیاب ہو سکیں۔ وہ بھی مرتب کر لئے جائیں۔ تو یہ چیز ان لوگوں کے لئے بالکل دلچسپ نہ ہوگی۔ جو گزشتہ نصف صدی کے واقعات سے آشنا نہیں ہیں۔ لیکن اس کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا۔ کہ اس سے مفتی محمد عبدالہ کی تحریک سے متاثر ہونے والے تعلیم یافتہ طبقات کا ایک خاصہ فرقہ سامنے آجائے گا۔ اور معلوم ہوگا کہ مختلف طبقات پر اس تحریک کا کس حد تک اثر ہوا۔ کیونکہ جن افراد کے نام لئے رہائیں گے۔ وہ پڑھے، گروہوں کے نمائندے ہوں گے۔ اور ان گروہوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ مزید برآں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ تمام لوگ فقیر اور وابستگی کے اعتبار سے کم و بیش متنوع تھے۔ پارٹی کے بعض لوگوں کا مہلمان قدیم الخیال اور قدامت پسندوں کی طرف تھا۔ اور بعض آزاد خیال اور متفرج گروہ کی طرف مائل تھے۔ تاہم اس قسم کی فہرست اٹھلے سے پرورش ہو جائے گی۔ کہ مفتی محمد عبدالہ کی دعوت پر کئی حلقوں نے لبیک کہی۔ اور اس سے ملک کی زندگی کئی پہلوؤں سے متاثر ہوئی۔

گروہِ انہر

سب سے پہلے اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ علمائے انہر کا طبقہ مفتی محمد عبدالہ کے اصولوں کی طرف اتنا مائل نہیں ہوا۔ جس قدر ”افندی“ طبقے یعنی متفرج قسم کے لوگ اس پر فریفتہ ہوئے۔ ان کے حقیقی پیروؤں کی زیادہ تعداد اعلیٰ درجے کے قانون دانوں۔ حکومت کے بالائی مدارس کے معلموں اور سرکاری محکموں کے افسروں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے بعض تو انہر کے تعلیم یافتہ تھے۔ لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی

تھی۔ جنہوں نے کسی حد تک مغربی تعلیم پائی تھی۔ پہلے تو یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ مفتی محمد عبدہ نے ازہر کی اصلاح کے لئے اپنی طرف سے انتہائی کوششیں کیں۔ ازہر ہی میں تعلیم دیتے رہے اور اسی کے اندر خطبات فرماتے رہے۔ لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ یہ طبقہ نہایت قدامت پسند واقع ہوا ہے۔ اور ازہر نے ہمیشہ ماضی کی روایات جاری رکھنے پر زیادہ محنت صرف کی ہے۔ تو یہ بات عجیب نہیں معلوم ہوتی۔ ہم اس سے قبل کسی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ مفتی محمد عبدہ کو ازہر کے اس قدامت پسند عنصر کی طرف سے کس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اس عام جامد رویہ کے باوجود طلبہ کی ایک معتد بہ تعداد ان کے خطبات کی کشش سے کھچی چلی آتی تھی۔ اور ان میں سے بہت سے مفتی محمد عبدہ کے ترمید و معتقد بھی ہو گئے تھے خود مفتی کی طرح بعض سید جمال الدین کے شاگرد بھی تھے۔ اور جب مفتی محمد عبدہ تخریک اصلاح کے لیڈر بن گئے۔ یہ لوگ برابر اس کی حمایت کرتے رہے۔

ازہر کے جو اشخاص مفتی کے گہرے دوست اور رفیق تھے۔ ان میں شیخ احمد ابو خطوہ دستوفیؒ کا نام ممتاز ہے۔ یہ عدالت شریعت کے ایک قاضی اور ازہر کے معلم تھے۔ اور سید جمال الدین کے شاگرد رہ چکے تھے۔ انہوں نے ازہر میں بھی اور عدالتوں میں بھی مفتی محمد عبدہ کی اصلاحات کی تائید کی ہے یہ ثقہ کے مذاہب اربعہ کے ان نمایندوں میں شامل تھے جنہوں نے مفتی محمد عبدہ کے مشہور فتوے

۱۵۱ المناہ گیارھویں جلد صفحہ ۲۲۷۔ انہوں نے مفتی کے خطبہ وفات میں بیان کیا کہ مفتی محمد عبدہ نے ازہر میں اور عدالتوں میں کیا کام انجام دیا۔ دیکھو "تاریخ" سوم

۲۵۰ و بعد - یکم ۶۱۸ - ۶۱۹ -

رجس کی بچید مخالفت ہوئی تھی، یعنی "فتوائے ٹرنسوال" کی تائید میں اعلان کیا تھا۔

شیخ عبدالکریم سلمان اور شیخ سعید وفادوں سیر جمال الدین کے شاگرد تھے۔ اور بعد میں مفتی محمد عیدہ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ اور سرکاری اخبار کی ادارت میں مفتی کے رفیق کار تھے لیکن جب عراقی کی تحریک ناکام ہو گئی۔ اور مختلف لوگوں سے باز پرس شروع ہوئی۔ تو عبدالکریم نے مفتی کی گہری دوستی کے باوجود ان کی جماعت کا ممبر ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک دوسرے موقع پر وہ مفتی کے پیروں کی اس ٹولی کا سرغنہ بن گیا۔ جس نے محمد رشید رضا کو مفتی کے تلمیذ رشید اور رفیق عزیز کی حیثیت سے گرانے کی سازش کی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان عارضی لغزشوں کے بعد وہ ہمیشہ مفتی کی طرف دوبارہ عود کرتا تھا۔ چنانچہ اصلاحات ازہر کے زمانے میں اس نے مفتی محمد عیدہ کی بے حد تائید و حمایت کی۔

ایک اور گہرے دوست اور حامی شیخ حسونہ الذواوی تھے۔
 (۱۸۴۰ء سے ۱۹۲۵ء) یہ ۱۸۹۵ء سے ۱۸۹۹ء تک شیخ الانہری تھے۔

۱۵ "تاریخ" یکم ۶۷۴ ۱۲۵۰ الناز - ہشتم ۴۰۶ - ملاحظہ ہو تاریخ یکم صفحہ ۴۶ -
 ۱۶ "تاریخ" یکم ۲۷۸ - دیکھو صفحات ۲۷۶ تا ۲۸۰ - سحر از غلول کا مکتوب مفتی محمد عیدہ کے نام جب وہ بیروت میں جلاوطن تھے۔ اس مکتوب میں عبدالکریم کے بعض فقرہوں کی تصریح کر کے ان کی ناپسندیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔
 کہیں بہت زیادہ عبدالکریم کی عجبت میں رہا ہوں۔ انہوں نے مفتی محمد عیدہ کے دوستوں میں ایک شخص شیخ محمد خلیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسٹر ولفرڈ بلنٹ نے بھی اس شیخ کو جو عربی میں اس کے استاد تھے۔ محمد عیدہ کا شاگرد بتایا ہے۔ Secret
 History of Egypt of ۷۵ -
 ۱۷ "تاریخ" یکم ۱۰۱۷ -

اور اس مدت میں آخری دو سال "مفتی اعظم" کے عہدے پر بھی فائز رہے۔
 انھوں نے اپنی ان حیثیتوں سے اصلاحات کی ترقی میں (جو ممکن تھیں)
 مفتی کا ساتھ دیا۔ شیخ محمد یحیٰی جو مفتی اعظم کے عہدے پر مفتی
 محمد عبدالہ کے جانشین ہوئے۔ اور آج کل مصر کے ممتاز علما میں شمار
 ہوتے ہیں۔ انہیں مفتی کے ہم سبق تھے۔ یہ دونوں شیخ حسن الطویل اور
 سید جمال الدین کے خطبات میں اکٹھے شامل ہوا کرتے تھے ۱۹۲۵ء معلوم
 ہوتا ہے کہ شیخ محمد یحیٰی نے اصلاح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا۔
 اور انہیں مفتی محمد عبدالہ کی پارٹی کا ممبر نہیں سمجھا جاسکتا۔ ۱۹۲۶ء میں
 انھوں نے علی عبدالرازق کی کتاب "خلافت اسلامی" کے جواب میں ایک
 کتاب لکھی۔ اول الذکر کتاب کے متجددانہ موقف کے خلاف آخر الذکر
 میں خلافت کے متعلق قدیم اور تقلیدی استدلال اختیار کیا گیا تھا ۱۹۲۷ء
 سید جمال الدین اور مفتی محمد عبدالہ کا ایک اور شاگرد شیخ عبدالرحمن
 قراہ تھا۔ جو بعد میں مفتی اعظم بن گیا تھا۔ مفتی محمد عبدالہ نے ایک دفعہ اس
 کے متعلق کہا تھا کہ وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی اور سب سے بڑا بیٹا
 ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بھی اصلاح کے کام میں کوئی
 ممتاز حصہ نہیں لیا۔ ایک اور صاحب جو آج کل کے اخباروں کے نزدیک
 مفتی محمد عبدالہ کے قدیم ترین شاگرد ہیں۔ شیخ محمد مصطفیٰ المرعی ہیں۔

۱۹۲۷ء دیکھو "تاریخ" یکم صفحات ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ اجتماع وفات پر خطبہ ۱۱۔
 جولائی ۱۹۲۲ء جس کی "صدر مجلس تنظیم" کے طور پر انھوں نے صدارت کی۔ دیکھو المنار
 "تیسویں جلد صفحہ ۵۱۳ بعد۔ نیز مطبوعہ ریپورٹ "الاختقال باحیاء و کربانی الاستاذ الامام"
 صفحہ ۶ "حقیقۃ الاسلام: اصول الحکم" مطبع سلفیہ قاہرہ ۱۳۲۲ھ ۱۹۰۴ء
 ۱۹۲۴ء صفحہ ۲۵ متعلق علی عبدالرازق۔ دیکھو زیریں فصل دہم۔
 Report of memorial gathering صفحہ ۲۲

جو ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۰ء تک شیخ الازہر رہے۔ اُن کی قیادت میں ازہر کی جدید تنظیم بڑے پیمانے پر کی گئی۔ تاکہ یہ مدرسہ مصر کے جدید حالات کے ساتھ زیادہ مطابق ہو جائے۔ جدید تنظیمات کا ایک خاکہ سنہ ۱۹۱۱ء میں نافذ کیا گیا جس کو قانون نمبر ۲۹ کہتے ہیں۔ لیکن مجوزہ اصلاحات کی اس قدر مخالفت ہوئی کہ شیخ مصطفیٰ شیخ الازہر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اُن کے عہدے کے دوران میں سنہ ۱۹۲۹ء میں روزانہ اخبارات سے ایک تجویز پیش کی۔ جو عام طور پر پسند کی گئی کہ "عین شمس" میں مفتی محمد عبدہ کامرکان اُن کی مستقل یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا جائے۔ یا قومی انٹرنیشنل خدمات کی کوئی اور شکل دہیا کی جائے۔ اس امر پر عام اتفاق ہو گیا کہ شیخ مصطفیٰ المراغی اس کام کو ہاتھ میں لینے کے لئے نہایت موزوں شخصیت ہیں۔ کیونکہ ایک تو وہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مفتی محمد عبدہ سے اُن کا تعلق پُرانا ہے بلکہ لیکن جب انہوں نے شیخ الازہر کے عہدے سے استعفا دے دیا۔ تو اس کے بعد اس معاملہ کے متعلق کوئی حرکت سننے میں نہیں آئی۔ اس سے قبل شیخ مصطفیٰ سودان کے قاضی القضاۃ شریعت تھے۔ اور اس عہدے پر مفتی محمد عبدہ کی سفارش سے مقرر کئے گئے تھے مفتی کے متعدد دوسرے تلامذہ بھی سودان میں راجح اور گورنر جنرل کلج میں حکم رہ چکے ہیں بلکہ

شیخ السید عبد الرحیم دہر داتش پاشا سنہ ۱۸۵۳ء تا سنہ ۱۹۳۰ء جو دہر داتش سلسلہ تصوف کے سجادہ نشین تھے مفتی محمد عبدہ کے ارباب و معتقد اور اس گروہ کے فرزند تھے جو مفتی سے گہرے تعلقات رکھتا تھا بلکہ

۱۔ "الہلال" نومبر ۱۹۳۱ء صفحات ۶۰ و ۶۱ دیکھو الاہرام ۱۲۔ جنوری ۱۹۲۹ء۔ "السیاسة" ۷۔ ۸۔ فروری ۱۹۲۹ء۔ وغیرہ ۳۔ "تاریخ" یکم ۷۔ ۸۔ ۱۹۳۰ء۔ "تاریخ" یکم صفحہ ۲۔ الاہرام میں سوانح حیات بدرجہ بالا متفقوں کے لئے دیکھو ۶۔ فروری ۱۹۳۰ء

سیاسیات میں اودہ حزب اللامۃ کے رکن تھے ۱۵ اور پہلے مجلس متقنہ کے
 ممبر اور اس کے بعد ترمیم شدہ اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے بھی کام کرتے
 رہے جب ۱۸۷۷ء میں سلسلہ دمر و اشی کے پیشوا اور سجادہ نشین
 ہوئے۔ تو انھوں نے سلسلے کے نظم و نسق میں بہت سی مفید تبدیلیاں
 کیں۔ اور وہ مصر میں پہلے شخص تھے جنہوں نے ملک کے اوقات
 کی انتظامی ہیئت میں اصلاحات کیں۔ انھوں نے اپنے انتقال
 سے کچھ مدت پیشتر ایک ہسپتال کی تعمیر اور اس کے وقف کے
 لئے ایک بڑی رقم عطا کی۔ یہ ہسپتال انہی کے نام سے قاہرہ میں موجود
 ہے۔ اور ۱۹۲۲ء میں مفتی محمد عبدالعزیز کے اجتماع وفات کے موقع پر
 مفتی محمد عبدالعزیز کی یادگار کے طور پر مصری یونیورسٹی میں ایک پروفیسری
 کے لئے ایک رقم وقف کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ لیکن اس تجویز پر
 اب تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔

محمد عبدالعزیز کے خطبات میں شامل ہونے والوں کی فہرست میں
 ایک اور نام شیخ عبدالعزیز شاولیش کا ہے ۱۳۵۹ھ (۱۹۲۹ء)
 لیکن سیاسی جدوجہد میں ان کا پُر شور رویہ مفتی محمد عبدالعزیز کے بجائے
 سید جمال الدین کی روایات کے مطابق تھا۔ علمائے اذہر میں سے ایک
 ممتاز عالم شیخ علی سرور الزنگلونی کا نام بھی ان حضرات میں شامل
 کرنا چاہئے۔ جو مفتی محمد عبدالعزیز کے دوست تھے۔ اور کسی حد تک ان
 کے رفیق کار رہ چکے تھے ۱۵

۱۵ دیکھو۔ زیریں صفحہ ۲۲۲۔ ۱۶ "کشل" ۱۵۔ مارچ ۱۹۱۹ء۔ اس مقالہ
 سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ محمد عبدالعزیز کے انتقال کے کچھ مدت بعد ان کے احباب کی
 ایک مجلس نے یا بنگار قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔
 ۱۷ "تاریخ یکم" ۷۷۔ دیکھو زیریں صفحہ ۲۲۲۔ Report of
 memorial gathering صفحہ ۳۹۔

پیشہ ور اور ادنیٰ گروہ

جس گروہ نے اپنے آپ کو مفتی محمد عبدہ سے وابستہ کیا۔ اُس میں بعض ایسے بھی تھے۔ جنہوں نے کئی یا جزوی طور پر تعلیم نوازہری میں حاصل کی۔ لیکن بعد میں ایسے متغافل ہیں مصروف ہو گئے۔ کہ علقہ اذہس کی دل چسپیوں اور سرگرمیوں سے اُن کا کوئی رابطہ نہ رہا۔ ان میں سے ایک ابراہیم بن اللقانی (متوفی ۱۹۰۶ء) تھے۔ جو مشہور قانون دان اور ادیب تھے۔ اور اولیں تحریک کے رہنماؤں میں سے تھے۔ جو سید جمال الدین نے شروع کی تھی۔ اور ابراہیم بے اس تحریک کے قابل ترین اُوبا و خطبہ میں شمار ہوتے تھے۔ سید رشید رضا کا خیال ہے کہ سید جمال الدین کے شاگردوں میں صحت اسلوب اور ایجاز و بلاغت کے اعتبار سے ابراہیم بے کا درجہ صرف مفتی محمد عبدہ کے بعد تھا۔ عراقی کی بغاوت کے بعد ابراہیم بے بھی محمد عبدہ ہی کی طرح جلا وطن کئے گئے۔ اُن کے ساتھ ہی بیروت گئے۔ اور واپسی کی اجازت ملنے تک وہیں رہے۔ عمر کے آخری سالوں میں علالت طبع کی وجہ سے معاملات میں سرگرم حصہ نہ لے سکے۔ لہذا اُس امتیاز و ناموری کو حاصل نہ کر سکے۔ جو صحت کی حالت میں کرتے۔ ایک اور صاحب ابراہیم بے الہلیاوی ہیں۔ جو مصر کے وکلاء سے قانون میں ممتاز ترین درجہ رکھتے ہیں۔ اور نامور خطیب واقع ہوئے ہیں۔ چونکہ انھیں نے سید جمال الدین کی شاگردی کے ذریعے خاص قابلیت کا ثبوت دیا تھا۔ اس لئے مفتی محمد عبدہ نے ان کو بھی سرکاری اخبار کی ادارت کے عملے میں شامل کر لیا تھا۔ جس میں سعدی اغاوی (جو اس وقت اذہر کے ایک نوجوان شیخ تھے) بھی مدیر معاندان کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد انھوں نے "مجلس ابداء مسلمانان" کے کام

۱۵۔ تاریخ "یکم ۱۳۷۰-۲۳۴۰ و غیرہ" المنار" کیا۔ وہیں جلد ۲۲۷-۲۲۸ اٹھایا۔ جلد ۱۰

میں سرگرم حصہ لیا۔ وہ قاسم بے امین کے دوست تھے۔ اور جب قاسم اپنی کتابوں کی وجہ سے حقوق نسواں کے حامی مشہور ہوئے۔ تو ہلباوی اُن چند اشخاص میں سے تھے جنہوں نے اُن کی حمایت کی۔ اور عوامی مخالفت کی کچھ پروا نہ کی۔ اُنہوں نے اس جنگ کو برابر جاری رکھا۔ یہاں تک اس موضوع پر رائے عامہ میں بہت نمایاں تغیر پیدا ہو گیا۔

ابتدائی شاگردوں میں ایک خاص تعداد ایسے اشخاص کی تھی۔ جو حکومت کی ملازمت یا دوسرے معتبر و مغزز مقامات پر فائز تھے۔ اُن میں سے ایک ابراہیم بے المویٰ رہی۔ ۱۸۴۶ء تا ۱۹۰۶ء تھے جو سید جمال الدین کے شاگرد تھے۔ "الحرۃ الوثقی" کی اشاعت میں اُن کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ مفتی محمد عابد کے بھی دوست تھے لیکن ایک مریض ایسا بھی آیا یعنی فتوائے ٹرسوال کا معاملہ جس پر اُنہوں نے مفتی کے خلاف تلخ و شدید مضامین لکھے۔ وہ اُن مصنفین میں سے تھے جن کو خدیو عباس ثانی اور قدیم الخیال جماعت کے حامیوں نے اسی کام کے لئے مخصوص کر رکھا تھا۔ وہ ایک دولت مند خاندان کے فرد تھے۔ لیکن سٹے کی وجہ سے اپنی دولت ضائع کر چکے تھے۔ یہ خدیو اسماعیل پاشا کے منظور نظر ہو گئے۔ حکومت میں کئی حیثیتوں سے خدمت کرتے رہے۔ اور جب خدیو کا تخت و تاج چھن گیا۔ تو اُس کے ساتھ

۱۔ "تاریخ" یکم ۱۳۸ - ۱۳۲ - ۱۲۸ - "المنار" اٹھائیسویں جلد ۱۰ - نیز دیکھو۔
 ۲۔ Report of memorial gathering صفحات ۲۶ - ۸۳ - "المدال" نومبر ۱۹۳۱ء - یہ چالیسواں سالانہ نمبر تھا جس میں ممتاز اشخاص نے مصر کی گزشتہ چھل سالہ ترقیات کا جائزہ لیا تھا۔ اور یہ لوگ اپنے اپنے نقطہ ہائے نگاہ کی وجہ سے منتخب کئے گئے تھے۔ ہلباوی نے "عورت" کے عنوان سے ایک مضمون لکھا۔ ۳۔ سرکیس۔ المطبوعات کالم ۱۸۱۹ - ۱۸۲۰ - زیادہ مکمل سوانح حیات "مشاہیر" میں دوم ۱۰۱ سے ۱۰۵ تک۔
 ۴۔ "تاریخ" یکم ۶۶۸ -

ہی پر ایپیٹ سیکرٹری کی حیثیت سے اٹلی چلے گئے۔ کچھ مدت بعد چند سال
 قسطنطنیہ میں رہے۔ اور سلطان اُن پر مہربان رہا۔ اس تمام مدت کے
 دوران میں اُنہوں نے اکثر اخبارات میں مقالمے لکھے۔ اور بار بار خود اپنے
 اخبارات جاری کرنے کی کوشش کی۔ جس میں کبھی کامیابی اور کبھی ناکامی
 کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۸۶۶ء میں اُنہوں نے عربی کی متقدم تصانیف کی
 اشاعت کی غرض سے ایک انجمن المعارف قائم کی۔ اور ایسی کتابوں
 کی طباعت کے لئے اسی نام سے ایک مطبع بھی قائم کیا۔ دوسری کتابوں
 کے علاوہ عربی کی لغت "تاج العروس" بھی شائع کی گئی۔ رشید رضاؒ نے
 ہیں کہ سید جمال الدین کے شاگردوں میں وہ جو ائمہ کے مقالہ نگار اور
 "تلخ نگاری" کے ماہر کی حیثیت سے یکہ وقتہ تھے اُنہوں نے ایک
 کتاب لکھی جس کا نام تھا "ماہنامہ اک"۔ جس میں قیام قسطنطنیہ کے زمانے
 کے مشاہدات درج کئے۔ اس کتاب کے متعلق کہا گیا ہے کہ سلطان
 عبدالحمید کے زمانے میں یلدیز کو شک کے اسرار سے متعلق اس سے بہتر
 کوئی کتاب نہیں ہے۔

اسی گروہ میں ایک صاحب حمین پاشا عاظم تھے۔ جو پہلے نیپول
 عباس ثانی کے صاحبِ اعلیٰ تھے۔ اور بعد میں خدیو کی کابینہ کی رہیں ہو
 گئے تھے۔ یہ مفتی محمد عبدالہ کے گھر کے دوستوں اور صاحبوں میں سے
 تھے۔ انجمن امارت اہل ان کے کچھ کام میں اُنہوں نے مؤثر امداد دی۔ اور وہ
 اس کے منتظموں اور سرگرم خزانوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ

۱۰ المناظر اثنائیں جلد ۱۰ ۱۱ سرکس کتاب مذکور

۱۲ تاریخ اول ۱۲۹۷ - ۱۳۰۶ آخر الذکر عہد سے لے کر خدیو نے اُن کو سزا دی
 میں پشیم د سے کر سیکرٹری کر دیا۔ کیونکہ اُنہوں نے اوقات کے نظم و نسق کی سزا
 مفتی محمد عبدالہ کی تائید کی تھی۔ اور خدیو کی بعض ذاتی اغراض اس مسئلے سے وابستہ نہیں۔

احیائے ادب کے کام میں مفتی محمد عبدالہ کی امداد کی۔ امداد شری عبدالنور کی اصلاح میں بھی کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ یہ مفتی محمد عبدالہ کے انتقال کے کچھ مدت بعد ہی فوت ہو گئے۔

حرفی بے تا صہف بھی اس گروہ کے ایک ممتاز رکن تھے۔ اور سید جمال الدین اور مفتی محمد عبدالہ دونوں کے ساتھ مصروف مطالعہ رہے۔ ان حضرات کے خطبات کا جو اثر ان پر اور بعض دیگر طلبہ پر ہوا۔ اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں۔ کہ ہم اپنے قلوب میں محسوس کرتے تھے کہ ہم ہیں سے ہر ایک پورے صوبے یا پوری سلطنت کی اصلاح کا بیڑا اٹھا سکتے ہیں۔ ۵۲۔ وہ مصری تھیں۔ اُس وفد کے سرکاری تھے۔ جو ۱۸۸۶ء میں ویانا کی اورینٹل کانگریس میں شریک ہوا تھا۔ اور انھوں نے اُس کانگریس میں ایک مقالہ بھی پڑھا تھا۔ انھوں نے متعدد اہم عہدوں پر بھی کام کیا۔ مثلاً وزارت تعلیم میں چیف انسپکٹر اور ویسی عدالتوں کے جج بھی رہے۔ پھر وہ نئی مصری یونیورسٹی میں ۱۹۰۹-۱۰ء مدرسہ قانون کے معلم بلاغت اور ادبیات عربی کے لکچرر بھی رہے۔ وہ صرف و نحو، بلاغت اور انشا کی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ جو مصری مدارس میں درسی کتب کی حیثیت سے استعمال کی جاتی تھیں۔ مصری یونیورسٹی میں انھوں نے تاریخ ادبیات عربی پر لکچر دیئے۔ وہ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس طرح گویا وہ جدید احیائے ادب کے ہر اول کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ انکشاف غالباً دلچسپ ہو گا۔ کہ

۱۔ "النار" گیارھویں جلد ۲۲۷- دیکھو Report of memorial gathering صفات ۳۷ و بعد ۲۔ "النار" اٹھائیسویں ۶۰۹-۱۰۔ ۳۔ "تعمیم المطبوعات العربیۃ والمترجمۃ" Bio. Dict. of Arabic and Translated works - up to 1919) از یوسف سرکیس۔ کالم

مصر کی جو شاعرہ اور حقوق نسواں کی حامی خاتون "باحثۃ البیادید" کے نام سے مضامین لکھا کرتی تھی۔ وہ انہی کی صاحبزادی تھی۔

احمد فتنی زغلول پاشا ۱۸۶۳ء سے ۱۹۱۲ء تک (بھی فتنی محمد عبدالہ کے ابتدائی شاگردوں اور فریدوں کے حلقہ خصوصی میں سے تھے جنہوں نے مختلف اصلاحی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے علاوہ اجتماعات ادبی میں بھی بڑا کام کیا۔ حکمران تعلیم نے یورپ کو جو پہلا تعلیمی وفد بھیجا اس کے یہ بھی نمبر تھے۔ وہ وہاں قانون پڑھ رہے تھے۔ یورپ سے واپسی پر وہ اسپینے پیشے میں ممتاز جینیٹسٹ حاصل کر گئے۔ اور پہلے دیسی عدالتوں کے صدر اور بالآخر نائب وزیر عدلیہ مقرر کر دیئے گئے۔ ان کی تحریروں کا اثر متعدد بہ تھا۔ خصوصاً انھوں نے یورپی زبانوں سے عربی میں بے شمار ترجمے کر ڈالے۔ ان کی طبع آزمائی میں ایک قانون پر ایک رسالہ تھا۔ اور چہرہ مقالات کا ایک مجموعہ تھا۔ جو انھوں نے مسائل حاضرہ پر اخباریں میں لکھے گئے تھے انھوں نے انگریزی سے جو ترجمے کئے۔ ان میں انگریزوں کی ترقی کے اسرار سنگہ اور بینظم کی کتاب اصول قانون سازی کا ترجمہ قابل ذکر ہے۔ فرانسیسی سے انھوں نے کاؤنٹ ڈی کاسٹری۔ ڈیسمولین اور لی بان کی کتابیں کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ ان کتابوں کا کیا گیا۔ جو مترجم کی رائے میں مصر

۱۵ دیکھو زیریں صفحہ ۲۳۵ ۱۵ "تاریخ" یکم ۷۷۵ - ۹۹۶ - المناہ
گیارہویں جلد ۵۲۸ وبعد - خصوصاً ۵۳۲ ۱۵ شائع شدہ زیر عنوان "التأثر بالنتیجہ" ملاحظہ ہو سرکیس کی معجم المطبوعات کا لم ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶۔

۱۶ "المناہ" دوم صفحہ ۲۶۵ ۱۶ سرکیس کا لم ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - المناہ دوم صفحہ ۲۶۵ - ملاحظہ ہو گیب ۵۵۵ جلد ۲ صفحہ ۵۹ - اس کے متعلق گیب لکھتا ہے: اس زمانے میں بہت سے مترجمین تھے۔ یہ جس شخص کے ترجموں نے عربی دنیا کے سامنے نہایت موثر طریقے سے نئے مناظر پر نقاب کئے وہ فتنی پاشا زغلول تھا۔

کے حالات پر منطبق ہو سکتی تھیں۔ اور اصلاح کے کام میں جن کی ضرورت تھی۔ ہر کتاب کے ویسا ہے میں اس اطلاق و تطبیق کو واضح کیا گیا تھا۔ وہی کٹری کی کتاب کا ترجمہ انھوں نے "الاسلام: خواطر و سوانح" کے نام سے کیا۔ اور اس کے ویسا ہے میں اسلام کی عظمت و عظمت کا مقابلہ جو زوال سے کیا۔ اور اس حالت کا ذمہ دار خود مسلمانوں کو قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی المنار کی رائے بھی نقل کی گئی جس کا پہلا پرچہ اسی زمانے میں شائع ہوا تھا۔ پتہ رشید رضا مدظلہ المنار کی رائے یہ ہے کہ جب فتنی پاشا کے قلم سے المنار کی خدمت کا یہ علی الاعلان اعتراض ہوا۔ تو اس پرچہ کو خصوصی قانون پیشہ طبقے میں فوری مہلکیت حاصل ہو گئی۔ جو اس اعتراض کے بغیر حاصل نہ ہو سکتی تھی لہ

مذکورہ دوسرے حضرات بھی ہیں۔ جو محمد عبدالہ کے زمانے میں نمایاں تھے۔ یا بعد میں نمایاں ہو گئے۔ ان کے نام بھی محمد عبدالہ کے شاگردوں کی فہرست میں شامل سمجھنے چاہئیں۔ کیونکہ ان کے ناموں کے بغیر یہ فہرست کمال نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ بعض حضرات کے متعلق اس قسم کی معلومات ناپا پایا ہے۔ کہ انھوں نے شریک اسلام کے مجاہدیت مجاہدی کیا ہے۔ لیکن ذیل کے نام ملاحظہ ہوں۔ علی ہے فتنی دستاویز (۱۹۱۷ء) نے قاضیوں اور ایسی عالیشانوں کو شریعت میں کام کیا کہ محمد عبدالہ نے قاضیوں کے گھر سے دوست سے۔ اور انہی کے مکان واقع اسکندریہ میں مفتی کا انتقال ہوا تھا۔ محمد عبدالہ مفتی محمد عبدالہ کے بھائی تھے۔ انھوں نے مفتی کے زمانہ قیام پر و تائیں ان سے علی استفادہ کیا تھا۔

۱۵ المنار "گیاہیں جلد صفحہ ۲۲۶

۱۶ "ایچ" اول ۱۰۰۶

۱۷ دیکھو Report of memorial gathering صفحہ ۹۱۔

۱۸ دیکھو Report of memorial gathering صفحہ ۶۲۔

محمود بیگ عالم مجلس تبلیغ وارشاد کے صدر تھے۔ محمد پاشا صالح ازہر اور دارالعلوم میں مفتی محمد عیدہ کے خطبات سنتے رہے۔ اسحاق بیگ پاشا صدیق رفیق بیگ العترام۔ شیخ احمد ابراہیم۔ شیخ حسن منصور مسائل قدرہ کے متعلق مفتی کے خاص خطبات سنتے کے لئے حاضر ہوتے رہے۔ اور آخر الذکر وہ حضرت دارالعلوم میں بھی ان کے خطبات سنتے رہے۔ شاہ لبنان کے شہزادہ کے امیر شکیب ارسلان جو مسلمانوں کی عام فلاح و بہبود کے متعلق اخباروں میں اکثر مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ مفتی کے زمانہ قیام پر دوست میں ان کے شاگرد تھے۔ اور مدت العمر ان کے عقیدت مند قریب رہے۔ اور مصر کے مشہور عالم و ادیب احمد پاشا تیمور جونی کے دنوں میں مفتی کے شاگرد رشید تھے۔ اور بعد میں پیر چوہدری پیر گئے۔ انھیں سے اس زمانے میں مفتی کے خطبات سنتے۔ جب وہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے اور ان کے طریق تدریس پر اس قدر فریفتہ ہوئے کہ انہیں ہر مفتی کی تمام جماعتوں میں استفادہ کیا خصوصاً ان خطبات سے بہت فائدہ اٹھایا۔ جو مفتی نے فن بلاغت پر الجرجانی کی دو کتابوں پر مبنی کر کے دیئے تھے۔

۱۔ *Memorial gathering* صفحہ ۳۳۳ - ۳۳۴ : المنار چودھویں ۱۱۶ - ۱۱۷۔
 دیکھو چودھویں ۱۱۷ : بعد برائے مقالہ محمود عالم "تفسیر قرآن اور علوم جدیدہ" Repo-
of memorial gathering صفحہ ۱۹۵ - ۱۹۶ : تاریخ یکم ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷۔
 ۲۔ تاریخ یکم صفحہ ۷۷۵ - دارالعلوم میں متعدد تلاوت کے اسامی کے لئے "تاریخ"
 یکم صفحہ ۷۷۳ - ۷۷۴ : تاریخ یکم ۱۳۹۹ - ۱۴۰۲ : یہاں امیر شکیب ارسلان نے مفتی محمد عیدہ
 سے اپنے تعلقات کا حال لکھا ہے۔ اور بتایا ہے کہ جب ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ "الباکورہ"
 شائع ہوا۔ تو مفتی ہی کی تجویز سے اس کو عبداللہ پاشا فکری (۱۸۳۲ تا ۱۸۹۰) کے نام سے
 منقول کیا گیا۔ جو مصر کے وزیر تعلیم اور مفتی کے دوست تھے۔ نیز دیکھو گوکب الشرقی ۱۹ - فروری
 ۱۹۲۲ء میں "تاریخ" یکم پر ان کا تبصرہ۔ یہاں انھوں نے اپنی کتاب "حاضر العالم الاسلامی" کا
 ذکر کیا ہے جس میں سید جمال الدین افغانی کے حالات درج کئے گئے ہیں۔ "تاریخ"
 یکم ۷۷۴ - ۷۷۵ : نیز دیکھو *Report of memorial gathering* صفحہ ۸۵

اس کے علاوہ انھوں نے مفتی محمد عبدہ کے خطبات فلسفہ میں بھی شرکت کی۔ یہ مفتی محمد عبدہ سے اس قدر مانوس اور اُن کی تدریس و تعلیم سے اس قدر مستوحش ہوئے کہ ٹیکین شمس میں مفتی کے مکان کے متصل اپنے لئے ایک مکان خرید لیا تاکہ اپنے محترم استاد کے قریب رہ کر اس کی رفعت سے مستفید ہونے کا بہتر موقع حاصل کر سکیں۔

مصر کی دنیائے ادب میں ایک اقد مشہور شخصیت ہے۔ جسے جدید احباب نے ادبی کے زعماء میں مقام خاص حاصل ہے۔ اُس کو بھی انہر کے طالب علم کی حیثیت سے مفتی محمد عبدہ کے خطبات بلاغت سے استفادہ کا اتفاق ہوا۔ اور اُن کے اصولوں سے بے حد شیفتگی پیدا ہوئی۔ یہ سید مصطفیٰ لطفی المنفلوطی تھے (۱۸۷۶ء تا ۱۹۲۷ء) ۱۵ منفلوطی مصر کے نہایت ممتاز شاعر اور مقالہ نگار ہیں۔ اور زمانہ حال کے مصری ادب میں اُن کی تصانیف سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ اُن کے مقالات کا مجموعہ ”النظرات“ خاص طور پر مشہور ہے۔ اور انھوں نے مصری ادب کی نوع جدید کی تشکیل پر بجا اثر ڈالا ہے۔ یہ محمد عبدہ کے ساتھ منفلوطی کے رابطہ ہی کا اثر ہے کہ وہ اُن بدعات و سنیات پر جو اسلام میں راہ پا گئی ہیں۔ اکثر حملہ کرتے ہیں۔ اور اُسی رنگ میں اصلاح کا مطالبہ کرتے ہیں جو مفتی محمد عبدہ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے نثر و نظم و نونوں میں اپنے استاد کے ساتھ محبت و احترام کا اظہار کیا ہے۔

۱۵ تاریخ یکم صفحہ ۷۷ ۱۵ تاریخ یکم صفحہ ۷۷: اس مضمون میں عبدہ کے جن دوسرے تلامذہ کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہیں: عبد الرحمن البرققی۔ مصطفیٰ عید الرزق۔ علی عبد الرزق۔ طہ البشری۔ عبد الغنی البشری۔
۱۵ ملاحظہ ہو مفتی محمد عبدہ کی قسطنطنیہ سے مراجعت (۱۹۰۱ء) پر نظم تاریخ یکم صفحہ ۷۷۔ ملاحظہ ہو نیز ”النظرات“۔ سوم ۶۸۔

دوسری طرف ان کے خدامت پسندانہ رجحانات اس حلقے سے ظاہر ہیں۔ جو انھوں نے قاسم امین کی کتاب "تحریر المرأة" پر کیا ہے۔ ایڈیٹر قرآن کے جدید طریقوں پر بھی تنقید کی ہے۔ خواہ وہ طریقے مفتی محمد عبدہ ہی نے اختیار کیے ہوں۔

شہد حافظ بی اے ابراہیم (۱۸۷۱ء تا ۱۹۳۲ء) جو عام طور پر "شاعر نیل" کے لقب سے مشہور ہیں "شاعر اجتماع" بھی کہلاتے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنی تصانیف میں مسائل اجتماعی پر خاص اوجہ کی ہے۔ خصوصاً غریب و پال مال طر قوال سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی مفتی محمد عبدہ کے شاگرد اور حقیر زلمند پیرہ۔ تھے۔ چونکہ قاہرہ کے ایک غریب گھر اسے پیدا ہونے لگے۔ اور نہایت بد حالی میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے انھیں غریبوں کی مصیبتوں کا بھرپور شعور تھا۔ اور اسی لئے وہ اپنی تحریروں میں غریب سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابتدائی مدارس سے فارغ ہوئے۔ کے بعد وہ کلپیہ جنگ (دارالکالج) میں داخل ہوئے۔ اور اس فوجی تربیت کے اختتام پر بیروان کی مصری فوج میں افسر مقرر کئے گئے۔ جہاں چند سال خدمت کی۔ پھر مصر واپس آکر فوج سے استعفا دے دیا۔ اور مفتی محمد عبدہ کی رفاقت اختیار کر لی۔ مفتی سے ان کی شناسائی یوں ہوئی۔ کہ جب ۱۸۹۹ء میں مفتی محمد عبدہ مفتی اعظم مقرر کئے گئے۔ تو اس موقع پر حافظ نے بریٹیل تبریک ایک نظم لکھی تھی۔

۱۵۔ النظرات یکم ۲۱۲۔ دوم ۶۲ و بعد ۱۵ النظرات یکم ۲۱۳۔ تصانیف کے حالات کے لئے سرکین مطبوعات "کوالم ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶" تنقیدی انداز سے کے لئے ملاحظہ ہو گرب ۵۵۵ و جلد پنجم۔ حصہ دوم صفحات ۳۱۶ و بعد۔

۱۶۔ "تاریخ" یکم ۷۷۵۔ ۱۰۲۲۔

۱۷۔ "تاریخ" یکم ۶۰۲۔

اس کے بعد جب مفتی محمد عبدہ نے فلاح بنی نوع یا اصلاح کے مقاصد کے لئے صوبجات کے سفر اختیار کئے تو حافظ اکثر ان کے شریک سفر ہونے لگے۔ وہ مفتی محمد عبدہ کے اس قدر مقرب فرید ہو گئے کہ بعض لوگوں کو ان سے حسد پیدا ہو گیا۔^{۱۵} خود لکھتے ہیں کہ میں مفتی محمد عبدہ کا فدائی شاگرد بن گیا۔ ہر وقت ان کے دہلیزدہ کے گرد مڈلاتا رہتا اور ان کی باتیں انتہائی احمک سے سنا کرتا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی بہترین اور چمچوش ترین نظمیں لکھیں۔^{۱۶} اصلاحات کے متعلق ان کے خیالات نہایت واضح طور پر ان کی کتاب ”لیالی سطح“ ہی میں بیان ہوئے ہیں یہ کتاب زیادہ تر نثر میں لکھی گئی ہے کہیں کہیں کچھ اشعار بھی ہیں۔ یہ گویا خیالی مذاکرات ہیں۔ جو مصنف اور دوسرے ”فرزندان شیل“ (طلیہ وغیرہ) کے درمیان اور ”سطح“ کے ساتھ ہوئے۔ سطح ایک خیالی تارک الدنیا فلسفی ہے۔ جو صورت اپنی آرا دیتا ہوا انسانی دیتا ہے لیکن اس کی شخصیت کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ گفتگو مصری معاشرے کی حالت پر ہوتی ہے۔ جس پر آزادانہ نکتہ چینی کی گئی ہے۔ اس میں طنز آیتا یا گیا ہے۔ کہ مصر میں سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ وہ ہیں۔ جو سلاسل صوفیہ کے ”شیخ“ یا ”پیر“

۱۵ ”تاریخ“ یکم صفحات ۸۰۷-۱۰۴۲۔ نیز ملاحظہ ہوں صفحات ۹۵۷-۱۰۱۷۔

۱۶ ”لیالی سطح“ صفحہ ۱۲۰ (مطبع محمد مطرقا ہرہ بلا تارتخ) سرکس ”مطبوعات“ کالم ۱۳۶ میں اس کتاب کی تاریخ اشاعت ۱۳۲۲ھ (۱۹۰۶ء) لکھی ہے۔

۱۷ ملاحظہ ہو ان کے سوانح اور ان کی شاعری پر تبصرہ۔ از عیسیٰ محمود ناصر السیاسہ تاریخ ۱۹۲۰-۱۹۲۹ء۔ جو نظم مفتی محمد عبدہ کے جنازے پر پڑھی گئی۔ اس کے

لئے دیکھو ”تاریخ“ سوم ۲۳۶-۲۳۷۔ یاد نگاری اجتماع ”(۱۹۲۲ء) پر جو نظم پڑھی گئی۔ اس کے لئے دیکھو ”مطبوعہ روداد“ صفحات ۳۳-۲۵۔ نیز ”المنار“

تیسویں جلد۔ ۵۱۳ و بعد۔

کہلاتے ہیں۔ جب تک زندہ رہتے ہیں۔ لوگ مبالغہ کی حد تک ان کا احترام و
اتباع کرتے ہیں۔ اور جب فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی قبر پر ایک مقبرہ
بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگ ان سڑتی گھٹی ڈھریوں سے بے کاست حالت میں گرنے
کی کوشش کرتے ہیں (صفحہ ۳۴) چونکہ مصر میں تعلیم کا نصیب الٰہی ہے
زیادہ تر سرکاری ملازمت کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے اس رجحان پر بھی
تنقید کی گئی ہے۔ مصری سرکاری ملازمت کی پرستش کرتا ہے۔ اسی پر
اپنی پوری توجہ صرف کرتا ہے۔ اور اس کی تعلیم کی بنیاد بھی اسی پر ہے۔
اگر وہ سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں ناکام رہ جاتے۔ تو امید اس
کا ماتہ چھوڑ دیتی ہے۔ اور سچی و چمکی قوت کو یہ زوال ہو جاتی ہے۔
پھر وہ اپنی زندگی اس امید میں صرف کر دیتا ہے کہ جس طرح ہو سکے۔
سرکاری ملازمت حاصل کر لے۔ لہذا مشورہ یہ ہے کہ ان عہدوں کے لئے
مقاپہ کرنا چھوڑ دو۔ اور دوسرے کاموں کی طرف توجہ کر دو ضرورتاً ایک
نیا احساس پیدا کر دے گی۔ اور نئی نسل یہ سمجھنے لگے گی۔ کہ وہ تعلیم اپنے
لئے اور اپنے ملک کے لئے حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمت
کے لئے نہیں (صفحہ ۷۱) اسی وجہ سے ضروری ہے کہ تعلیم کے ایک
نئے اسلوب کی پرورش کی جاسکے۔ اور اس کے لئے ایک قومی یونیورسٹی
کی ضرورت ہے۔ لہذا مفتی محمد حمزہ کے شاگرد قاضی الزام ہیں۔ کیونکہ
وہ جانتے ہیں۔ کہ یہ قوم ایک یونیورسٹی کے بغیر حقیقی زندگی حاصل نہیں
کر سکتی؟ اور پھر بھی وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں تیار نہ
استقلال سے کام نہیں لے رہے ہیں (صفحات ۱۲۴-۱۲۵) اخبار
کے خلاف تنقید کی گئی ہے۔ کہ ان میں آزادی کے نام سے ایک
"انارکی" پھیل رہی ہے۔ وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان استعمال کرتے ہیں۔
لیکن عوام کی تعلیم اور ان کے سدھار کا یہ موقع انہیں حاصل ہے۔

اس سے قطعی طور پر استفادہ نہیں کرتے (صفحات ۳۴-۳۸) یہ سید جمال الدین اور ان کے شاگردوں ہی کا کارنامہ ہے کہ تقلید کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں عربی زبان کو زندہ کیا۔ اور مہرِ حق گنتی ہڈیوں میں حیات تازہ کی روح پھونکی۔ کیونکہ اس سے قبل ہر شخص زبان کے ظواہر کا تو ذہنی حد تک احترام کرتا تھا۔ اور معافی کی طرف سے کافرانہ سب سے نیازی اختیار کرتا تھا۔ لیکن سید جمال الدین کے ورثہ سے ”نور ہدایت“ پھیلا۔ اور ہمیں ”ازمنہ متوسطہ کی تاریکی“ سے نجات حاصل ہوئی (صفحہ ۵۲) سید جمال الدین نے سقراط کی طرح اپنی کوئی کتاب نہ چھوڑی۔ اور اگر مفتی محمد عبدہ نہ ہوتے۔ تو سید کو بھی کوئی نہ جانتا۔ بعینہ جس طرح سقراط گناہم رہ جاتا۔ اگر افاطون پیدا نہ ہوا ہوتا (صفحہ ۵۳) مغربی اقوام کی ترقی کا راز یہ ہے کہ مصنف نہایت آسانی سے اپنے خیالات سے عوام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایسی زبان میں لکھتے ہیں۔ جو بولی بھی جاتی ہے۔ اس طرح عوام شاعری تک کے معنی بھی بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ اور مصنف کی روح ان کے وجود کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ گو وہ خود اس حقیقت سے آگاہ نہ ہوں۔ لیکن مصر میں حالات بالکل مختلف ہیں۔ جہاں بولنے کی زبان لکھنے کی زبان سے مختلف ہے۔ اور ایک کی کمزوری دوسری کو ضعیف بنا دیتی ہے۔ (صفحات ۵۶ و بعد) اس طرح ان مذاکرات میں مصری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اور ان کے نقائص و اشکاف طور پر ظاہر کئے گئے ہیں۔

حافظ نے ترجمے کی کوشش بھی کی۔ انھوں نے میکبتہ کے بعض حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ لیکن چنداں کامیابی نہ ہوئی۔ ان کو وکٹر ہیوگو کی ”لابریابل“ بے حد پسند آئی۔ چنانچہ انھوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا (صفحہ ۸۶) اور بعض دوسری فرانسیسی کتابوں کو بھی عربی میں منتقل کیا۔

اگرچہ وہ خود سیاسیات میں حصہ نہ لیتے تھے لیکن انھوں نے سیاسی موضوعات پر بہت سی نظمیں لکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے زمانے کی مصری تاریخ کے تقریباً ہر اہم واقعہ پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے۔ ایک نظم میں انھوں نے اس امر پر بے حد اضطراب کا اظہار کیا ہے کہ شاعر پر غزل کی قدیم ہیئت نے بہت سی نیو ویشرائٹ کر دی ہے۔ اور محالات کے حامیوں نے ہم کو ان بندھنوں میں جکڑ دیا ہے۔ "لہذا آؤ ان بندھنوں کو توڑ کر پھینک دیں۔ اور باؤ شمال یعنی یورپ کے انھاس سے اپنی رگوں کو تازہ کریں۔" اس کے باوجود جہاں تک ان کی شاعری شاہد ہے۔ وہ اپنی رعبی تجدد کی آمادگی کے ہوتے ہوئے بھی روایتی ہیئت کے ٹھکانہ کوئی باغیانہ اقدام نہ کر سکے۔ تاہم وہ ادبیات اور مصری زندگی کے نامی و معاشرفی پہلوؤں کے متعلق نئے رویے کے علمبردار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا افراد میں بعض مبہم طور پر اور بعض واضح طریقے سے اس امر کے مندر ہیں۔ کہ مفتی محمد عبدہ کے اثر سے اصلاح کا جو جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ مختلف اطراف میں مصر و شہر اعلیٰ تھا۔ زیادہ قابل ذکر شاید وہ بیجاں ہے۔ جو اس تحریک سے تخریب و خطا بہت کی دنیا میں رہا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ جدید ادبی احیا جنگ عظیم کے بعد ہی اپنے عین اکیال کو پہنچا۔ لیکن محمد عبدہ کی تحریک سے ان عوامل کی رفتار ترقی کو تیز کر دیا۔ جو مصر و شہر اعلیٰ کا رہ چکے تھے۔ اور احیا کو یقینی تقویت پہنچاتی۔ صرف اس طریقے سے نہیں۔ کہ خود اس تحریک میں بڑے بڑے قابل عالم و خطیب پیدا ہوئے بلکہ ایک ایسی خوشگوار اور سازگار فضا پیدا کر دی۔ جس میں تخریب کا جہد و عروج و ترقی حاصل کر سکا۔ مفتی محمد عبدہ نے مصریوں کے ذہن کو روایت کی زنجیروں سے آزاد کر کے ادب اسلام کے دین و ثقافت کو تہذیب حاضر کی

کامیابیوں سے مطابقت دے کر آج کل کے عربی ادب کے لئے
 ممکن بنا دیا کہ اپنے اسلامی ماضی سے قطع تعلق کئے بغیر جدید شکل اختیار
 کر سکے۔ اس عمل سے انھوں نے مسلم مصنفین کی موجودہ نسل کو بستر مندہ
 احسان بنالیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ دینی
 اصلاح کا مقصد جو مفتی محمد عبدہ کا بنیادی کام تھا بعض دوسری اطراف
 کی ترقی سے وہ بے جا لگتا ہے۔ اب ضروری معاہدہ ہوتا ہے کہ بعض نمایاں
 نہیں تشریحات اور ان سے نمایاں طور پر تعلق رکھنے والے افراد پر غور و خوض
 کیا جائے۔

سیاسی ارتقا

قاریین کو یاد ہو گا کہ سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات کا نمایاں پہلو
 "سیاسی انقلاب" تھا۔ اور وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے بشرط ضرورت
 "سیاسی قتل" کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ انھوں نے اور ان کے رفقاء نے جن
 میں مفتی محمد عبدہ بھی شامل تھے۔ خدیو اسماعیل پاشا کے قتل کا منصوبہ
 تیار کیا۔ اور جب انھوں نے اس منصوبے کو ترک بھی کر دیا۔ تو خدیو کی
 معزولی کے لئے کام کرتے رہے۔ اُن کو یقین تھا کہ انھیں ایک نمایندہ
 اسمبلی اور اس کی متوقع اصلاحات کی جو امیدیں ہیں۔ وہ صرف توفیق پاشا
 کی مسند نشینی ہی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ "المنار" لکھتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ
 نے اپنی "نارتخ انقلاب عراقی" میں بیان کیا ہے کہ ایک وفد جس میں
 سید جمال الدین بھی شامل تھے۔ فرانسیسی کمشنر سے ملا۔ اس کو اصلاح
 پسند جماعت کے مقاصد بتائے۔ اور یہ بھی کہا کہ ان مقاصد کی تکمیل
 توفیق پاشاہی کی مسند نشینی پر موقوف ہے۔ اس ملاقات کا حال ظاہر ہو
 گیا۔ اخباروں نے اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ اور "الحزب الوطنی" کا نام

۱۔ "المنار" گیارہویں جلد ۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰ نیز سوانح عمری جمال الدین پروفیسر براؤن۔

سب سے پہلے مصر کی ایک پارٹی سے منسوب کیا گیا۔ جو سید جمال الدین کی پارٹی تھی۔ اسے مفتی محمد عبدہ اگرچہ اپنے خیالات میں سید جمال الدین کی نسبت کم انتہا پسند تھے لیکن سید صاحب کے دور ان قباہ مصر میں آخر بعد کی تحفہ کارروائیوں میں بھی انھوں نے اپنے استاذ و کاپو را سنا ٹھہرایا۔ اس دوران میں انھیں جو تجربات ہوئے۔ ان کی وجہ سے وہ سیاست میں حصہ لینے سے قطعاً نفی ہو گئے۔ سید رشید رضا لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ اپنے شاگردوں کی تربیت میں کسی قدر سیاست کی بھی شامل کر گئے تھے۔ کیونکہ انھیں یقین تھا کہ کوئی انسان مکمل نہیں کہلا سکتا۔ چاہے تاکہ وہ ایسے سٹیج کے متعلق تصور اپرشتا علم نہ رکھتا ہو۔ جس سے اس کے ملک کی آزادی و خود مختاری وابستہ ہو۔ انھوں نے اپنے شاگردوں میں تحریک وطن کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کو بتایا کہ جو امر ملک کے لئے مفید ہیں۔ ان کے متعلق راستے عامہ کو منہ کر کے کی ضرورت ہے۔ اور اسی دوران میں مذہب کو اس کا صحیح مقام بھی دینا چاہیے۔ ان دو انسانوں کا اثر جن میں سے ایک انتہا پسند تھا۔ اور دوسرا اعتدال پسند۔ مصر کی سیاسی تاریخ میں نمایاں نظر آتا ہے۔

آٹھویں صدی کے آخری سالوں اور بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں کے دوران میں مصر کے اندر قوم پرستانہ احساسات بیدار ہوئے تھے۔ لیکن عراقی بادشاہ کی تحریک کی ناکامی کے باعث پھر وہ سب گئے۔ مصری قوم نے اپنی اس سرحد کے صحیح طور پر صفائی ہو کر کہہ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں فرانسیسی اور عربی کے اختیارات برطانویہ کے خلاف سخت شورش برپا ہوئی۔ اور پھر قیصر اقتدار کی مخالفت لکھ گئے۔ انتہا پسندوں کے خیالات کی ہتھالی اور پرورش نئی قوم پرور

۱۵ المناذیر گیارھویں (۱۹۰۸-۱۹۰۹) ۱۹۹ المناذیر اٹھارہویں جلد ۵۸۸

جماعت کے زچوان لیڈر مصطفیٰ کامل پاشا (۱۸۷۴ء تا ۱۹۰۸ء) نے
 کی۔ مصری آزادی کی فوری آمیدیں اس امر پر مبنی سمجھی گئیں کہ یورپ کا
 کوئی دوسرا ملک خصوصاً فرانس مداخلت کرے۔ اور مصر پر برطانوی
 قبضے کو ختم کرادے۔ خدیو عباس ثانی اور اس کے روپے کی امداد حاصل
 تھی لہٰذا جب اسے معلوم ہوا کہ وہ یورپی مداخلت پر بھروسہ نہیں کر
 سکتا تو اس نے ترکی کی طرف توجہ کی۔ اور یہ آمید باندھی کہ خلافت آل
 عثمان اور تعلقات اتحاد اسلامی کی تقویت سے مصر کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن
 ترکی نے بھی اس کو باپوس کر دیا۔ اس اثنا میں ۲ جنوری ۱۹۱۴ء کو اس
 نے اخبار "الکوا" کی بنیاد رکھی۔ اس اخبار کی تحریروں اور اپنی خطابت
 کے زیر سے اس نے انگلیزوں کے خلاف اور آزادی کی حمایت میں
 عوام کے جذبات کو بیدار کرنا شروع کر دیا۔ اس کوشش میں اس کو اپنے
 مخلصانہ جوش۔ اپنے پر زور اسلوب تحریر اور اپنی جذبات انگیز خطابت
 کی وجہ سے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔

انگریزوں کے خلاف کامل پاشا کو شدید خفا تھا۔ اس کی ایک
 وجہ یہ تھی کہ اس نے فرانس میں تعلیم پائی تھی۔ اور فرانسیسیوں ہی سے
 متاثر تھا خصوصاً Deloncle کے تعلق کی وجہ سے جس نے ۱۸۹۵ء
 میں چند ماہ مصر میں بسر کئے تھے۔ اس پر بادام جولیت ایڈم اور بعض
 دوسرے اشخاص کا اثر بھی تھا ۱۹۰۵ء کے علاوہ سید جمال الدین کے

۱۵ "مصر" جارج ینگ۔ نیویارک (۱۹۲۷ء) ۱۷۹-۱۸۰

۱۶ سوانحی تفصیلات کے لئے دیکھو "مشاہیر" یکم ۲۸۹-۳۰۱۔ ہیکل "تراجم مصریہ"

"قاہرہ (۱۹۲۹ء) صفحات ۶۲-۱۲۰۔ فرانسیسیوں کے ساتھ تعلقات کے لئے

"Truth about Egypt" صفحات ۲۸-بعد۔ ینگ "Egypt" ۱۹۲۹ء

۱۸۱۔ خدیو اور محمد عبدالہ کے ساتھ تعلقات کے لئے "تاریخ" اول ۵۹۳۔

اثر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جو "حزب الوطنی" کابل پاشا نے ۱۹۰۸ء میں قائم کیا۔ اس کو سید جمال الدین کے "حزب الوطنی" کے جانشین اور وارث ہونے کا دعویٰ تھا۔ اور اس کی آتش ریز قوم پروری کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ کابل پاشا کا سید جمال الدین کے ساتھ سابقہ مفتی محمد عبدہ کی وساطت سے نہ تھا۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے۔ اور مصطفیٰ نے مصر اور اسلام آباد کی خدمت کے لئے مفتی محمد عبدہ سے مل کر کام کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن چونکہ دونوں کے درمیان مقصد اور طریق عمل کے اعتبار سے موافقت اور سازگاری نہ تھی۔ اس لئے ان دونوں کا اتحاد نہ ہو سکا مفتی محمد عبدہ کی جماعت کے لوگ مصطفیٰ کے خلیفہ نیرت کے متعلق بدگمان تھے۔ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مصطفیٰ کو خدیو سے شریک رکھا ہے۔ اے مصطفیٰ کا سابقہ سید جمال الدین کے ساتھ ایک اور واسطے کا شرمندہ احسان تھا۔ اور وہ سید جمال الدین کے دوست اور شاگرد المسیرا عبد اللہ السندیم تھے (۱۸۴۵ء تا ۱۸۹۶ء)

سید رشید رضا لکھتے ہیں کہ عبد اللہ السندیم سید جمال الدین کے شاگردوں میں سے تھا۔ اور نعلہ ریز خطابت میں مثال نہ رکھتا تھا۔ جسے اس نے غرابی کی بغاوت میں کامیابی سے استعمال کیا تھا۔ سید رشید رضا لکھتے ہیں: "اس قسم کی تقریریں سوائے مقرر کے اور کسی کے لئے سازگار نہ تھیں۔ اور وہ بھی صرف ایسی ہی تقریروں کے لئے موزون تھا۔ کیونکہ وہ خوشامدی تھا اور مبالغہ کا عادی۔" ظاہر ہے کہ مجموعہ عام کو برا لگھتے کر کے ہیں مبالغہ کیا کام دیتا ہے۔ تاہم جب بغاوت کے دوسرے رہنما گرفتار ہو گئے۔ تو شخص پکڑ دھکڑ سے بچ نکلا۔ اور سال ۱۸۹۱ء تک پکڑا نہ جاسکا۔ حالانکہ اس کے متعلق اطلاع دینے والے کے لئے انتظام بھی مشہر کیا گیا تھا۔ ۱۸۹۲ء میں وہ گرفتار

کر لیا گیا لیکن اُسے اس شرط پر معافی دے دی گئی۔ کہ وہ مصر سے باہر چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ فلسطین کے شہر یافہ چلا گیا۔ اور وہاں ایک سال تک مقیم رہا۔ اس کے بعد جب عباس ثانی خدیو مصر مقرر ہوا۔ تو یہ مصر واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اُس نے ایک خطبہ "الاستاذ" جاری کیا۔ رشید رضا لکھتے ہیں کہ یہ رسالہ کسی قدر "الحرۃ العیسویۃ" کے انداز کا تھا۔ خطبہ "الاستاذ" ایک سال سے بھی کم عرصے تک جاری رہا۔ کیونکہ التدریم کو مذہبی تعصب پر انگیزتہ کرنے اور انقلابی خیالات پھیلانے کے الزامات میں وہ بارہ مجبور کر دیا گیا۔ کہ مصر کو چھوڑ کر یافہ چلا جائے۔ چنانچہ وہ قسطنطنیہ چلا گیا۔ وہاں عثمانی حکومت نے اُس کو مطبوعات کی انسپکٹر مقرر کر دیا۔ یہاں اُس نے سید جمال الدین سے اپنے تعلقات از سر نو قائم کیے۔ اور وہیں ۱۹۰۶ء کو فوٹ ہو گیا۔ التدریم بہت سی منظومات بہت سے سیاسی مقالات اور مختلف موضوعات پر اکیس کتابوں کا مصنف تھا۔

جب ۱۸۹۲ء میں وہ پہلی دفعہ یافہ سے واپس آیا۔ تو اُس نے مصطفیٰ کامل کا نام سننا۔ جو اخبارات میں مہینہ بہ مہینہ لکھ رہا تھا۔ اور طلبہ میں اپنی تحریک کو جاری کر رہا تھا۔ التدریم نے اس نوجوان حبیب خواہ سے تعلقات پیدا کیے۔ جن واقعات سے وہ خود گزر چکا تھا۔ ان کے متعلق مصطفیٰ کامل کی مشورے دیے۔ اور اُس کو اپنے اشتعال انگیز خیالات سے معذور کر دیا۔ زیدان نے مصطفیٰ کامل کے حالات میں لکھا ہے۔ کہ اس طریق سے مصطفیٰ نے "التدریم" کی بعض خصوصیات اخذ کیں۔ التدریم ہی نے مصطفیٰ کے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ کہ آزادی مصر کی تحریک کو تقویت پہنچانے کے لئے

۱۔ "النار"۔ جلد دوم ۳۳۹ - ۳۴۰ -

۲۔ "مشاہیر"۔ دوم ۹۴ - ۱۰۰ - جس سے اس کی زندگی کی مندرجہ بالا تفصیلات اخذ کی

ہیں۔ دیکھو گیب BSOS جلد چہارم۔ حصہ چہارم صفحہ ۷۵۵ -

خدیو سے اتحاد کرنا چاہتے تھے۔ جس کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ ۸۔ جنوری ۱۸۵۱ء کو خدیو کی مسند نشینی ہر سال منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چونکہ "حزب الوطنی" کے مطالبات اشتراک پسندانہ تھے۔ اس لئے چند اور پارٹیاں پیدا ہو گئیں۔ جن کے اصول کم و بیش اعتدال پسندانہ تھے۔ زیادہ معتدل جماعتوں میں وہ پارٹی بھی تھی جس میں مفتی محمد عبدالہ کے زیادہ تر پیرو شامل تھے۔ اور جس کا نام "حزب الائمہ" تھا۔ لارڈ کرومر نے اپنی سالانہ رپورٹ بابت ۱۹۰۶ء میں ان جماعتوں کے متعلق لکھا: "مصریوں کی ایک قلیل لیکن روز افزوں تعداد جن کے متعلق نسبتاً کم ہی سنا جاتا ہے۔" یہ قوم پرور کہلائے کے اسی قدر مستحق تھے جس قدر ان کی جماعتیں اس لقب کی حقدار تھیں۔ یہ لوگ (یعنی حزب الائمہ) اپنے وطن اور اہل دین کے مفادات کی ترقی کے خواہاں تھے۔ لیکن ان میں "پان اسلامزم" کا رجحان نہ تھا۔ اور وہ مصر میں مصری تہذیب کی ترویج کے لئے یورپ کے لوگوں سے تعاون کرنے پر آمادہ تھے۔ "میری رائے میں مصری قوم پروری اس کے صحیح اور قابل عمل مفہوم کے اعتبار سے) کی اُمیدیں زیادہ تر انہی لوگوں سے وابستہ ہیں۔ جو اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں" ۱۹۰۶ء میں حزب الائمہ میدان میں آئی۔ تو سیاسی جماعتوں میں سب سے پہلی پارٹی تھی جس کی ایک باقاعدہ تنظیم تھی۔ اور جس نے ملک کی سیاسی۔ معاشی اور اقتصادی ضروریات کے متعلق ایک مفصل لائحہ عمل تجویز کیا تھا۔ اس پہلو میں اس کی مثال کی پیروی دوسری جماعتوں نے بھی کی ۱۹۰۷ء اس کے ابتدائی پروگرام میں ہر قسم سے وہ اصول شامل تھے جن کی حمایت مفتی محمد عبدالہ نے کی تھی۔ دوسرے امور

۱۹۰۷ء "مشاہیر" یکم - ۲۸۹ - ۳۰۱۔ رپورٹ کے تفصیلی طور

۱۹۰۷ء Truth about میں نقل کیا گیا۔ صفحہ ۸۱۔

۱۹۰۷ء "ہیکل"۔ تراجم صفحہ ۲۰۱۔

کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اس امر کا مطالبہ کیا کہ مفت اور لازمی ابتدائی
کو عام کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کی مزید ترویج کی جائے۔ اور جنرل کونسل سے
لے کر صوبائی کونسلوں اور مقامی کونسلوں تک نمایندہ حکومت کے اصول
کی تدریجی توسیع کی جائے۔ پارٹی کے ارکان میں ملک کے اچھے اچھے
تعلیم یافتہ اور اہل فکر اشخاص شامل تھے۔ اور ان میں مجلس ترقیہ اور اسمبلی
کے ممبر اور عہدے دار بھی تھے۔

آغا زین العابدین کے وقت حزب اللہ کے زعيم حسن عبدالرازق پاشا تھے۔ جو
مجلس ترقیہ میں مفتی محمد عبدالہ کے ساتھ تھے۔ اور بہت ممتاز ارکان میں شمار
ہوئے تھے۔ یہ مفتی کے گھر سے دوست اور حامی تھے۔ پارٹی کی بدقسمتی
سے ۱۹۰۸ء کے اواخر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور محمود پاشا سلیمان دہلوی
(۱۹۲۹ء) ان کے جانشین ہوئے۔ اس کے بعد احمد کھٹکی بے السید
مدیر الجریڈہ پارٹی کے لیڈر قرار پائے۔ ان کا اخبار پارٹی کا آرگن تھا جب
لارڈ کریمز مصر سے چلے گئے۔ اور بعض ممتاز ممبر انتقال کر گئے۔ تو حزب
اللہ کی حکمت عملی بدل گئی۔ پہلے یہ جماعت مصر پر برطانوی تسلط کی حامی
تھی۔ اور برطانوی افسروں سے تعاون کی داعی تھی۔ لیکن اب وہ قوم
پروروں ہی طرح انگریزوں کی شدید مخالفت کرنے لگی۔ محاذ کی اس تبدیلی
سے پارٹی کے ممبروں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اور بہت سے ممبروں

۱۔ The Truth about Egypt، صفحات ۱۲۹ و بعد - ۱۳۶

۲۔ "تاریخ" یکم صفحہ ۵۹۱

۳۔ مفتی محمد عبدالہ کے انتقال کے وقت جنازے پر تقریر کرنے والوں میں سے

۴۔ انہوں نے اسمبلی میں بھی اور عدالتوں میں بھی ان کے کام کی کیفیت بیان کی ہے

۵۔ "تراجم" صفحات ۲۰۱ - ۲۰۳۔ بعد میں محمود پاشا "حزب الوفد" میں شامل ہو

گئے۔ اس کے بعد لبرل کانسٹیٹیوشنل جماعت کے ممبر بن گئے۔

نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے

اخبار الجریڈہ کے متعلق کچھ مزید تذکرہ ضروری ہے۔ جو ۱۹۰۷ء میں
 "حزب اللامہ" کی تاسیس کے ساتھ ہی جاری ہوا۔ اور ۱۹۱۲ء میں بند
 ہو گیا۔ اس مدت کے دوران میں وہ "حزب اللامہ" کا حامی اور ترجمان رہا۔
 اس کے بانی اور مدیر احمد لطفی بے المہیہ تھے۔ جو بعد میں وزیر تعلیم
 اور اس کے بعد جدید منظم شدہ مصری یونیورسٹی کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔
 ان کے زیر ہدایت اخبار الجریڈہ "مفتی کی جماعت" کے ترقی پسندانہ
 اصلاحی خیالات کا مؤید بن گیا۔ اور بہت جلد ملک کے ممتاز اخباروں
 میں شمار ہونے لگا۔ لطفی بے کے گرد جمع ہونے والے گروہ کے سیاسی
 مقاصد ڈاکٹر محمد حسین فیکل ربریرا التبیانہ نے بیان کئے ہیں
 جو اس زمانے میں قانون کے نوجوان طالب علم اور اس گروہ کے نمبر نمبر
 وہ لکھتے ہیں۔ "مصریوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس حکمت عملی پر وہ سابق میں
 کار بند تھے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ یعنی فرانس پر بھروسہ۔ پھر یورپ پر انحصار
 اور پھر باب عالی سے حمایت کی توقع۔ ان میں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ
 ہو گیا کہ اب دوسری حکمت عملی اختیار کرنی چاہئے۔ وہ حکمت عملی یہ تھی
 کہ انگلیزوں سے نفرت اور باب عالی اور خلافت کے منصب اعلیٰ سے
 محبت کی بنا پر نہیں۔ بلکہ صرف اپنی آزادی و خود مختاری کی محبت کی وجہ
 سے قوم کو آزادی کے لئے تیار کیا جائے۔ اور اس کے لئے تعلیم تہذیب کو دار
 اور خود اعتمادی کے جذبات کی تربیت کی جائے۔ اور لطفی بے نے اس سلسلہ میں
 وزیر تعلیم اس فکر و ذہن کے لوگوں کے ترجمان تھے۔ اسی طرح یہ لوگ
 مفتی محمد عبد اللہ کے عقیدے کے مطابق چاہتے تھے کہ مصری تہذیب اور

۱. The Tackle about Egypt صفحات ۱۳۸-۲۲۸

۵. تراجم صفحات ۱۵۹-۱۶۰

تعلیم کے اصولوں کو ملک کی مذہبی و معاشرتی زندگی سے مطابق بنایا جائے
 ادنیٰ جائز ہے میں بھی یہی روش اختیار کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس
 تمام ترکیب میں صحیح اور سچے اسلام کی نوعیت کو محفوظ رکھا جائے۔ خود
 لطفی بے نے اپنی تمام تر آزادی فکر اور ترقی پسندانہ خیالات کے باوجود
 ان امور کے متعلق جو مذہب اسلام پر اثر انداز ہوتے تھے۔ ایک معتدل
 اور قدامت پسندانہ رویہ اختیار کئے رکھا۔ جب ”باحثۃ البادیہ“ کی کتاب
 ”النسائیات“ پر لطفی بے نے ویسا چہ لکھا۔ تو اس میں اس بات کی تعریف
 کی۔ کہ خاتون موصوفہ نے اصلاح کی حمایت میں اعتدال پسندانہ رویہ
 اختیار کیا ہے۔ اور اپنی سجاوین کو دین اسلام اور شریعت کی حدود کے اندر
 رکھا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ لطفی بے خود بھی اسی حکمت عملی
 کو پسند کرتے تھے۔ اور یہی علی العموم مفتی محمد عبدالحق کی جماعت کا مسلک
 تھا۔ اس جماعت کے مقاصد و اعمال کو سمجھنے کے لئے یہ امر بھی اہم ہے۔
 کہ سعد زغلول۔ قاسم امین۔ جعفری ناصف۔ لطفی سید
 اور دیگر پروان مفتی ہی تھے جن کی کوششوں سے قومی مصری یونیورسٹی
 کی تین پیروان چھٹھی۔ اور بالآخر ۱۹۰۸ء میں یہ یونیورسٹی معرض وجود میں آئی
 اس قسم کی یونیورسٹی کا خیال مصطفیٰ کامل نے ظاہر کیا تھا۔ لیکن چونکہ لارڈ
 کرومر نے اس کو پسند نہ کیا۔ لہذا ۱۹۰۵ء میں یہ خیال ترک کر دیا گیا۔ اگر
 ہیکل لکھتے ہیں کہ یہ بھی مصطفیٰ کامل کی طبعی خصوصیات میں سے ہے۔ کہ
 جب ان کو یورپ میں یہ خبر ملی۔ کہ سعد زغلول اور قاسم امین نے یونیورسٹی
 کا منصوبہ تیار کرنے کے لئے ایک مجلس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ تو ان
 نے فوراً لکھا کہ یہ خیال چونکہ میرا تھا۔ اس لئے اس کی تکمیل بھی میری

۱۵ ”النسائیات“۔ ”مصری عورت“ کے متعلق ”المجریہ“ میں شائع ہونے والے مقالات
 مجموعہ۔ مطبع ”المجریہ“ قاہرہ ۱۳۲۸ھ (۱۹۱۰ء)

ہی اہتمام کے ماتحت ہونی چاہئے" ۱۷ جب بہت سے نشیب و فراز کے بعد ۱۹۲۵ء میں یونیورسٹی کی تنظیم عمل میں آئی۔ تو لطفی السید اس کے بڑا اثر کٹر مقرر کئے گئے ۱۸

"المجریہ" کی پالیسی کے مخالف دو ممتاز اسلامی جرائد تھے۔ ایک مصطفیٰ کاٹل کا "الہوا" اور دوسرا شیخ علی یوسف کی ادارت میں نکلتے والا "الموید" جو قدامت پسند مسلمانوں کی آراء کا نمائندہ تھا۔ مصطفیٰ کاٹل مغربی تہذیب کے بہت بڑے مدح جتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تحریروں میں بار بار اس کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن اصلاح معاشرت کے متعلق ان کے خیالات نہ صرف قدامت پسندانہ بلکہ رجعت پسندانہ تھے ۱۹ شیخ علی یوسف (۱۸۶۳ء تا ۱۹۱۳ء) نہایت قابل مدیر تھے۔ اور شعبہ انتظام میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اور یہ مہارت بعض اوقات حزم و احتیاط کے دائرے سے تجاوز بھی کر جاتی تھی۔ اس لئے "الموید" دنیا سے عرب کا ایک نہایت ممتاز اخبار بن گیا تھا ۲۰ جب خدیو عباس ثانی نے اس اخبار کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ تو شیخ علی اکثر خدیو کے شریک سفر رہنے لگے۔ اور مصطفیٰ کاٹل سے زیادہ ان کے وفادار بن گئے ۲۱ شیخ علی "الموید" میں زیادہ قدامت پسند اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کی حمایت کرتے تھے۔ اور اپنے مخالفین کے خلاف مذہبی تعصبات کو مشتعل کرنے

۱۷ "تراجم" صفحہ ۱۰۸ "ملاحظہ ہو" "۱۸۲۵ء" صفحہ ۱۸۲۔
 ۱۸ The Truth about Egyptian World جلد اولہ (۱۹۲۶ء) صفحہ ۲۸۲ "تراجم" صفحہ ۱۵۲۔
 ۱۹ یہ اخبار ٹائمز آف ویسٹ "کر کے مشہور ہو گیا۔ ملاحظہ ہو "new muslim" "egyptian" - ۲۹۔ اگست ۱۹۲۰ء مقالہ از سید احمد لطفی بے۔
 ۲۰ "تاریخ" یکم ۱۹۲۲ء۔

میں ابھی دریغ نہ کرتے تھے۔ تاہم وہ مفتی محمد عبدالہ اور رشید رضا کے بڑے دوست تھے۔ انھوں نے ۱۹۰۱ء میں ایک غیر معلوم مشن پر مفتی کے ساتھ قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ جب *Mr. Hanotian* کے جواب میں مفتی محمد عبدالہ نے مقالات لکھے۔ تو ان کو "الموید" کے کالموں میں شائع کیا۔ خدیو کے حاشیہ نشینوں کی سازشوں کی اطلاع ہمیشہ مفتی کو دیتے رہے۔ اور متعدد بازار کو شش کی۔ کہ مفتی محمد عبدالہ اور خدیو کے درمیان مصالحت ہو جائے۔

یہاں اس امر کی کوشش کرنا ضروری نہیں۔ کہ ان نشیب و فراز۔ تغیر و تبدل اور کشمکشوں کا ذکر کیا جائے۔ جو موجودہ صدی کے آغاز سے مصر کی سیاسی جماعتوں کی تاریخ کا طرہ امتیاز رہی ہیں۔ جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس تاریخ میں مفتی محمد عبدالہ کی شریک کا تعلق ظاہر ہے مفتی کی جماعت کے جس رکن نے مصر کی جدید سیاسی زندگی میں ممتاز ترین درجہ حاصل کیا۔ وہ سعد پاشا زغلول تھے۔ جنھوں نے جنگ عظیم کے بعد کے سالوں میں مصر کی سیاسی آرزوؤں کے ترجمان کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ یہ امر موجودہ تصنیف کے دائرے سے باہر ہے۔ کہ اس زعمیم عظیم کے حالات زندگی تفصیل سے لکھے جائیں۔ یہیں تو صرف ایسے امور سے واسطہ ہے۔ جن سے مفتی محمد عبدالہ کے ساتھ ان کا تعلق واضح ہو جائے۔

سعد ۱۸۵۹ء میں پیدا ہوئے۔ گویا مفتی محمد عبدالہ سے دس سال

۱۔ تاریخ یکم ۱۲۸۸ھ ملاحظہ ہو *The Truth about*

۲۔ صفحات ۸۶ و بعد ۱۰۰ صفحات یکم ۱۲۸۸ھ۔ محمد عبدالہ کے متعلق

ان کی پالیسی پر عام تبصرہ۔ دیکھو المنار سوطیوں جلد صفحات ۸۴۳ - ۸۴۸ اور

۹۲۷ - ۹۵۶ - نیز دیکھو "الہلال" بانیسویں جلد صفحات ۱۲۸ - ۱۵۱۔

چھوٹے تھے۔ یہ واضح نہیں کہ آیا وہ انہیں اُس وقت داخل ہوسکتے تھے جب ابھی مفتی فارغ التعلیم نہ ہوتے تھے۔ اور خواہش مند طلبہ کو بھی طور پر لیکچر دیا کرتے تھے۔ یا اُس وقت جب وہ جامعہ میں لیکچر دہند ہو چکے تھے۔ لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ سعد زغلول داخلہ کے وقت ہی سے مفتی محمد عبدہ کے تلامذہ میں شامل تھے لے اور اپنے دوسرے ہم درس طلبہ کے ساتھ سید جمال الدین کے خطبات میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ چونکہ وہ بالکل مبتدی تھے۔ اس لئے وہ ان خطبات سے کچھ زیادہ استفادہ نہ کر سکتے تھے۔ جو سید جمال الدین بلند ترین فلسفہ اور الہیات کے متعلق دے رہے تھے۔ فرید پورال معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حاضری زیادہ مدت تک نہ رہی ہوگی۔ کیونکہ سید جمال الدین مدرسہ سے ۱۸۶۹ء میں خارج البلد کر دیئے گئے تھے لیکن یہ صحیح ہے کہ سعد نے سید جمال الدین کے رابطہ سے دوسرے پہلوؤں میں بہت کچھ حاصل کیا۔ خصوصاً ایک سیاسی خطیب کے طور پر انہیں جو کامیابی ہوئی۔ اُس کی ذمہ دار سید جمال الدین ہی کی تربیت ہے لے

سعد کے تعلقات مفتی محمد عبدہ کے ساتھ روزِ ازل ہی سے نہایت گہرے تھے۔ وہ اکثر دوسرے اشخاص کی طرح صرف شاگرد ہی نہ تھے۔ بلکہ "مُرید" تھے جس طرح سلاسل صوفیہ میں مُرید اپنے پیر کے احکام پر سنبھلے چلن و چہرہ اعلیٰ کرتا ہے۔ مفتی محمد عبدہ اُن کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اور وہ اپنی ادبی اور سیاسی معاملات میں اُن کی تربیت پر اتنا وقت

۱۵ "النار" اٹھائیسویں جلد صفحات ۵۸۴ و بعد تین مقالات میں سعد اور محمد عبدہ کے تعلقات پر بحث کی گئی ہے۔ اور ثابت کیا گیا ہے کہ سعد نے اپنے کردار کی تربیت میں مفتی محمد عبدہ سے کیا کچھ حاصل کیا۔

۱۶ "النار" اٹھائیسویں جلد صفحہ ۷۱۰۔

اور انہی توجہ صرف کرتے تھے کہ کسی دوسرے شاگرد کو یہ مقام حاصل نہ
 ملتا۔ جب وہ سرکاری اخبار کے مدیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے
 معاونین میں سعد کو بھی شامل کیا۔ حالانکہ اس وقت سعد بالکل نوجوان
 تھے۔ اس زمانے میں بے شمار معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی مسائل
 تھے جنہیں نے عراقی کی بغاوت سے پہلے اور اس کے دوران میں
 ملک کے اندر خلل پیدا کر رکھا تھا۔ ان مسائل پر بحث کرنے کی عملی تربیت
 سعد کو مفتی سے حاصل ہوتی۔ تمام امور حکومت سے واقفیت اور ان
 کے اظہار کی ادبی قابلیت بھی مفتی محمد عیدہ جیسے شعلہ اور زعم کے زیر سایہ
 نصیب ہوتی جس کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان
 ابتداءتی ایام میں سعد خود اس امر کا اعتراف کرتے تھے کہ میں ایک
 ایسے شخص کا پیرو اور تلمیذ ہوں جو ملک کے مسلم رہنماؤں میں سے ہے۔
 جب مفتی محمد عیدہ مصر سے خارج کئے گئے۔ تو سعد نے ان کو لکھا: میں
 اور دوسرے اشخاص آپ کے شاگرد اور پیرو ہیں۔ انہوں نے یہ بھی
 لکھا کہ عراقی کے زمانے میں جو تجربات ہوئے۔ ان کی وجہ سے میں
 اپنے خیالات میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے میری تقویت
 اور ہمت افزائی کے لئے آپ ضرور مجھے خطوط لکھتے رہئے۔ اللہ تعالیٰ
 ہمیں توفیق دے کہ آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ آخر میں لکھا: آپ
 کا فرزند سعدؒ

جب محمد عیدہ مصر سے چلے گئے۔ تو سعد نے وکالت کی پریکٹس

۱۵۔ المنار۔ پانیسویں جلد (۱۹۲۱ء) صفحہ ۵۱۔ ایک مقالہ ہے جس کا عنوان ہے
 ”مسئلہ مصر کا مرکز جدید“ جس میں ”وفد“ جس کے لیڈر سعد تھے، کے اندر تشدد
 اقتراف کا حوالہ دے کر سعد کے موقف اور طرز عمل کی حمایت کی گئی ہے۔ اس مقالہ
 میں مزید سو انہی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ ۱۶۔ المنار۔ اٹھائیسویں جلد ۵۹۱ و ۵۹۲

شروع کر دی۔ انھوں نے اپنے پیشے میں جلد از جلد عروج حاصل کر لیا۔ یہاں تک کہ وہ پہلے ویسی عدالتوں کے جج اور اس کے بعد عدالت مرافعہ کے مشیر مقرر ہو گئے۔ یہ عام طور پر تسلیم قرار پا گیا کہ مصری بلندہ مرتبہ شریک و مناظر ہیں۔ قانونی تفصیلات میں ان کی صحت و دیانت غیر مشتبہ ہے۔ وہ اظہار رائے میں آزاد اور فیصلوں میں عدل و انصاف کے حامی ہیں۔ ۱۹۰۶ء میں وہ وزیر تعلیم مقرر کئے گئے تاکہ مصطفیٰ پاشا کامل کی شورش کے باعث طلبہ میں جو بغاوت کی روح پیدا ہو چکی تھی۔ اور جس نے مدارس کے نظم و ضبط کو ہر پاؤ کو رکھا تھا۔ اس کو فرو کیا جائے۔ اگرچہ سعد نے اصلاحات میں کافی قوت اور پیش رفتی کا ثبوت دیا۔ لیکن نظم و نسق بحال کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اس حد تک قوم پروروں کے حیلوں کا نشانہ بنے۔ کہ کوئی دوسرا مصری ایسا مظلوم و مستوجب نہ ہوا ہو گا۔ ۵۲ کچھ مدت کے بعد وہ وزیر عدلیہ مقرر ہو گئے۔ اور جب ۱۹۱۳ء میں نئی مجلس مقننہ قائم ہوئی۔ تو اس کے پہلے نائب صدر منتخب کئے گئے۔ ۱۹۱۸ء میں انھوں نے استعفیائی کی۔ کہ ان کو اور "وفا" مصری کے دوسرے ارکان کو حکومت پر طمانیہ کے دفتر خارجہ کے سامنے مصر کے سیاسی و عوامی اور مطالبات پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت سے لے کر ان کے انتقال (۲۴ اگست ۱۹۲۷ء) تک وہ مصری آزادی کے عظیم رہنما کی حیثیت سے قوت اور ہر دلی عزیمت کی بلند ترین چوٹیوں پر پہنچ گئے۔ اور مصری باشندوں کے تمام طبقات سے ان کی

۱۵ "النار" بایبوس جلد ۵۱۔ ان کو ابتداء ہی میں جو عروج حاصل ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ ان کے خسر مصطفیٰ پاشا قہنی کا اثر بہت زیادہ تھا۔ اور وہ مدت تک وزیر اعظم اور قبضہ برطانیہ کے حامی رہے۔ "Egypt" صفحہ ۲۳۱۔

The Truth about Egypt صفحات ۵۵-۱۹۳

اپنا محبوب و مطلوب رہتا بنا لیا۔ یہ واقعات اس قدر تازہ ہیں۔ کہ ان کی تفصیلی طور پر لکھنے کی ضرورت نہیں۔

اگرچہ یہ تبصرہ نہایت مختصر ہے۔ لیکن سعد کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ایسا ہے۔ جو نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلا یہ ہے۔ کہ برطانوی تسلط کے متعلق ان کے رویے میں فیصلہ کن تغیر پیدا ہوا۔ انھوں نے اپنی پیکر زندگی کے غالب حصے میں برطانوی قبضے کی حمایت نہایت خلوص و قابلیت سے کی۔ اور نظم و نسق کی اصلاح کے پروگرام میں پورا تعاون کیا۔ وہ ایسے زمانے میں وزیر تعلیم منتخب کئے گئے۔ جب ہذا اس قوم پروروں کی شورش کا مرکز بن رہے تھے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے۔ کہ حکومت انگریزی ان پر پورا اعتماد رکھتی تھی۔ ان کی وفاداری کا ایک اور ثبوت یہ تھا۔ کہ جب حکومت نے ہرسوین کی مراعات میں توسیع کے متعلق تجاویز پیش کیں۔ تو ۱۹۰۹ء میں سعد زغلول نے اسمبلی میں ان کی حمایت کی۔ حالانکہ قوم پرور گروہ ان کا سخت مخالف تھا۔ تعاون پر جو آمادگی اب تک سعد کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی۔ وہ گویا مفتی محمد عبدہ کی مثال کی تقلید تھی۔ کیونکہ تعاون مفتی کی جماعت کے اصولوں میں شامل تھا۔ لارڈ کرومر نے اپنی سالانہ رپورٹ بابت ۱۹۰۶ء میں سعد کے متعلق لکھا۔ کہ وہ مفتی محمد عبدہ کی جماعت کے ایک ممتاز کن ہیں۔ اور اپنی الزوائی تقریر میں کہا۔ کہ سعد زغلول کے ساتھ میرا تعاون حال ہی میں شروع ہوا تھا۔ لیکن اس قلیل مدت کے اندر میرے دل میں ان کی بے حد قدر و عزت پیدا ہو گئی ہے۔ سعد رضا لکھتے ہیں۔ کہ سعد جب اپنی زندگی کے دوسرے حصے میں داخل ہوئے۔ تو انھوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور معاشری

۱۵ The Truth about Egypt صفحہ ۳۲۸ ۱۶ یہ کتاب صفحہ ۸۲

۱۷ "Egypt" صفحہ ۲۳۳۔

وقانونی امور میں یورپی رسوم و عوائد کو اختیار کر لیا تھا۔ اور جامعۃ الاسلامیہ کے تصویب پر جس کا "المنار" حامی تھا، "مصری قومیت" کا تصور غالب آگیا تھا۔ تاہم وہ براہِ بری اعلان کر رہے تھے کہ حبشہ تکستانِ امان آن مذہبی اصلاحات کو اختیار نہ کریں گے۔ جن کی حمایت مفتی محمد عابد اور سید جمال الدین نے کی تھی۔ وہ کوئی حقیقی ترقی نہ کر سکیں گے "۱۵" "عاجز کی اس تبدیلی کے اسباب کیا تھے۔ اس سوال کا جواب سیاسی مصلحتوں میں تلاش کرنا چاہئے۔ نہ کہ ان امور میں جن کا ہماری اس بحث کا تعلق ہے۔ ہر حال یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ کا قابل ترین معاون۔ قوی ترین مخالف بن گیا۔ اور مصر کی آزادی کا مل کا نہایت ثابت قدم مستقل مزاج اور انتھاک حامی ثابت ہوا۔

اس تذکرے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ مصر کی سرزمین سے پیدا ہونے والے جدید سیاسی رہنماؤں میں سے جو انفرادی قابل ترین اور ممتاز ترین تھے۔ ان کی تیاری اور تربیت میں مفتی محمد عابد کے اثر کا کتنا دخل ہے۔ واقعات کی رفتار، مصر میں سیاسی خیالات کی نشوونما، ان کی اپنی قابلیت اور تربیت نے مل کر انھیں کامیاب ترین لیڈر کے مقام پر پہنچا دیا۔

سید رشید رضا کہتے ہیں کہ بلاشبہ سعد زغلول بہت قابل اور تجربہ کار لیڈر تھے۔ لیکن ان کی کامیابی میں اس امر کو بھی بڑا دخل تھا کہ قوم ان کی قیادت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ اگر قوم آمادہ نہ ہوتی۔ تو سعد کی قابلیت بالکل رائیگاں ہو جاتی۔ جیسے مفتی محمد عابد کامیاب نہ ہوئے۔ حالانکہ ان کی تیاری اور تجربہ کاری سعد زغلول کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی "۱۵"

۱۵ "المنار" اٹھائیسویں جلد ۱۱۷ ۱۶ "المنار" اٹھائیسویں جلد ۱۴۷۔

اصلاح معاشرت

مفتی محمد عابدی کی تصانیف اور "المنار" کے مضامین میں ایک خیال نہایت نمایاں اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کہ وہ لڑکیوں کی طسرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کو بھی اشد ضروری سمجھتے تھے۔ اور ان معاشری حالات و رسوم کی اصلاح کے داعی تھے۔ جن کا اثر مسلم ممالک کی عورتوں کی زندگیوں پر پڑ رہا تھا۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت جس کی وجہ سے اس کو دنیا سے حاضر کا مذہب بننے کی اہلیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عورتوں کو عزت و آبرو کا بلند مقام دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے رُو سے عورت ہر اختیار سے محروم کے مساوی قرار دی گئی ہے۔ اگرچہ قرآن میں تعدد و ازدواج کی اجازت دی گئی ہے لیکن دین نے بعض ضروری معاشری حالات میں اس کو پابند بنا دیا ہے۔ رواد رکھا ہے۔ کیونکہ اس اجازت کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے۔ کہ ہر وہ کسی صورت میں ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرے کی اجازت ہے۔ کہ وہ سب کی دیکھ بھال کر سکے۔ اور عدل اور بغیر جانبداری کے ساتھ ہر بیوی کے حقوق ادا کر سکے۔ یہ عدل چونکہ عملاً ممکن نہیں۔ اس لئے ظاہر ہے۔ کہ قانون ربانی کا مقصد حقیقت میں وحدت و ازدواج ہے۔ اور اسی کو وہ مثالی نکاح سمجھتا ہے۔ اے آیات قرآنی ہیں اسی قسم کے بعض دوسرے قرائن بھی موجود ہیں۔ مثلاً قانون وراثت کو دیکھئے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں۔ تو سب بیویوں کو مل کر صرف ایک بیوی جتنا حصہ ملے گا۔ چونکہ قرآن مجید کا اصلی مقصد نظر انداز کر

۱۵ "تفسیر چارم ۳۲۹ و بعد۔ المنار" پارہ ۵۷۱ و بعد۔ بر سورہ ۴ آیت ۱۲۔ گولڈزیہر کی کتاب Koranaulegung ۳۶۸ - ۳۶۳۔ المنار جلد دوم ۱۲۵ وغیرہ ۱۶ "المنار" پارہ ۷۱ جلد صفحہ ۷۱ بر سورہ ۴ آیت ۱۲۔

دیا گیا ہے۔ اس لئے تعدد و ازدواج۔ طلاق کی آسانی اور کثرت اور دیگر مفسر
 معاشری رسوم کی خرابیوں نے مسلم ممالک میں عورتوں کے معاشری اور
 اخلاقی موقف کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ان حالات
 کی اصلاح کی جائے۔ اگر ضرورت ہو تو اسلام کے قوانین شریعت میں
 ضروری تبدیلیاں کی جائیں۔ اور تعلیم کے بہتر مواقع مہیا کیے جائیں تاکہ
 عورتوں کو وہ بلند مقام حاصل ہو سکے۔ جو دین اسلام نے ابتداءً ان کے
 لئے بنوایا تھا لیکن یہ شرف مفتی محمد عبدہ کے نوجوان پیروں میں سے
 قاسم امین (۱۸۶۵ء تا ۱۹۰۸ء) کے لئے محفوظ تھا جو وقت انتقال
 یعنی ۲۲۔ اپریل ۱۹۰۸ء کو بھی نسبتاً نوجوان ہی تھے۔ کہ انہیں نے اصلاح
 کے اس شعبے کو مخصوصاً اختیار کر لیا۔ اور اپنی تحریروں سے مصر کی رائے
 عامہ کو ایسے طریق پر بیدار کرنا شروع کر دیا جس کی اس سے قبل کوئی مثال
 نہ تھی۔ سن ۱۹۰۸ء میں ان کی کتاب "تحریر المرأة" شائع ہوئی۔ اور ایک دو
 سال کے بعد ان کی دوسری کتاب "المرأة الجديدة" نکلی جس میں پسلی
 کتاب کی تائید و حمایت کی گئی تھی۔ اور اس کے نکتہ چینیوں کو جواب دیا
 گیا تھا "المنار" نے ان کی اشاعت کے وقت لکھا تھا کہ ان دو کتابوں
 نے رائے عامہ پر جو اثر ڈالا۔ وہ اس زمانے کی کسی دوسری کتاب کو نصیب
 نہیں ہوا تھا ان کے مختلف پہلوؤں سے وطن و دشنام کی بارش ہوئی
 کیونکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ قاسم امین کی تعلیمات مسلم معاشرے کی
 بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیں گی۔ پچھلے دنوں اخبار "المصر" کے

۱۵ "تفسیر" چارم ۳۴۹ و بعد۔ شریعت میں تبدیلیوں کے متعلق صفحات ۳۶۳
 و بعد۔ طلاق پر صفحات ۳۸۳ و بعد۔ موت پر جزع و نزاع کے متعلق صفحات ۴۱۹
 و بعد۔ تعلقات ازدواجی کی ناگوار حالت کے متعلق صفحات ۴۳۰ و بعد وغیرہ۔
 ۱۵ المنار۔ چارم (۱۹۰۱ء) ۲۶۔

ایک مقالہ نگار نے لکھا کہ قاسم امین کی تصانیف اور ان کے جواب میں شائع ہونے والی کتابوں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ جو رسالے اور کتابیں قاسم امین کے خیالات یا ان کی ذات کے خلاف لکھی گئیں۔ ان کی تعداد تیس سے کم نہ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود آج وہ "بیدارشی نسواں" کا ہیرو اور بانی سمجھا جاتا ہے ۵

قاسم امین ان چند انسانوں میں سے تھا جو مفتی محمد عبدالعزیز کے دوست اور پیرو تھے۔ اور جن کا انتقال ان کے رہنما کی موت سے تقریباً عرصہ بعد ہی ہو گیا۔ قاسم امین ویسی عدالتوں کی عدالت مرافعہ کے قاضی تھے۔ اور فرانس میں قانونی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ اخلاقیات۔ عمرانیات۔ نفسیات اور اسی قسم کے دوسرے علوم کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کر چکے تھے۔ "المنار" کی رائے یہ ہے کہ قاسم امین صاحب عمل نہیں بلکہ مفکر تھے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی اور عمرانیاتی موضوعات پر بعض ایسے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے جن کو محض وہی اور تصوراتی کہا جاسکتا ہے ۵ لیکن ان میں یہ خوبی ضرور تھی کہ جس مقصد کو ان کی تائید و ہمدردی حاصل ہو جاتی۔ اس کی تکمیل میں وہ پورے جوش اور اصرار کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب مصری یونیورسٹی کی تجویز پیش ہوئی۔ تو انھوں نے اس کے لئے بے حد

۵ "تحریر المرأة" (قاہرہ) تیسرا ایڈیشن۔ تاریخ مفقود۔ صفحات ۱۹۲ و بعد "السیاسة" سے بطور ضمیمہ نقل کی گئی۔

۵ "تحریر المرأة" صفحہ ۱۹۳۔ مادہ اہم ہودی شعرا دی (رہنما) تحریک نسواں در مصر) صدر انجمن نسواں مصری د قائم شدہ ۱۹۲۳ء کے ایک خطبے سے منقول ۵ "المنار" گیارہویں جلد ۱۹۰۹ء

صفحات ۲۲۶ - ۲۲۹۔ کسی قدر سوانحی تفصیل دے دی گئی ہیں۔ ان کی زندگی اور کارناموں کے متعلق ایک طویل تبصرہ "مشاہیر" یکم ۳۱۰ - ۳۱۹ میں موجود ہے

کوشش کی۔ اور اپنی زندگی کے آخری دو سالوں کے دوران میں مجلس تنظیمی کے صدر کی حیثیت سے اپنا بہترین وقت صرف کیا۔ دسمبر ۱۹۰۵ء میں مصری یونیورسٹی کا افتتاح ہوا۔ تو قاسم امین کا انتقال ہو چکا تھا۔

قاسم امین کو پہلے تعلیم و اصلاح نسواں سے چنداں دلچسپی نہ تھی لیکن ایک دفعہ کسی فرانسیسی مصنف نے مصر کی حیات عائلی اور نقاب کے استعمال کے خلاف بعض توہین آمیز اشارے کیے۔ اس پر قاسم امین نے فرانسیسی زبان میں ایک جواب لکھا جس میں استعمالِ نقاب کو تحفظ معاشرہ کے لئے نہایت ضروری قرار دیا۔ اور یورپ کی تعلیمی زندگی کی آزادی اور بے حیائی شدید نکتہ چینی کی سہ اس وقت کے بعد انھوں نے وہ تصانیف پڑھنی شروع کیں جن میں معاشرے کے ساتھ خورشت کے تعلق پر بحث کی گئی تھی۔ اس مطالبہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مصر کی حقیقی اخلاقی اور مادی ترقی اس کی عورتوں کے سدھار ہی پر مرکوز ہے۔ لہذا انھوں نے اپنی کتاب "تحریر المرأة" لکھی جس میں نکاح کے تعلیم یافتہ طبقے سے اصلاح کی اپیل کی۔ جو ان کے نزدیک ضرورت اصلاح کو محسوس کر رہا تھا۔

قاسم امین نے اپنی کتاب میں مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات کے عمومی موقف کو اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اسلام نے عورتوں کے درجے کو بہت بلند رکھا ہے۔ مسلم ممالک میں عورت کے وجود و تنزل کی ذمہ داری ان قوموں کے مقامی رجحانات

۱۔ اس جواب کا عنوان تھا: *Reponse des Egyptiens à la question de l'émancipation de la femme*۔ دیکھو بافت البادیہ۔ بحث اتقادی
 از آئینہ "Maya" (دوسری زیادہ) مطبع "الموقف" قاہرہ صفحہ ۱۲۹۔
 ۲۔ "النار" گیارہویں جلد ۴۲۸۔

پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ خصوصاً جب ظالم حکومتوں نے جبر و ظلم کا شیعہ و دائمی طور پر اختیار کر لیا۔ تو مظلوم و مقہور مردوں نے صنفِ ضعیف کو اپنے جبر و تشدد کا نشانہ بنالیا۔ عورتوں کا درجہ اونچا کرنے کے لئے بنیادی ضرورت تعلیم کی ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں اس امر پر بحث کی کہ معاشرے میں اور عائلی زندگی میں عورت کا وظیفہ کیا ہے قاسم امین لکھتے ہیں کہ مصری معاشرے کو اس امر سے نقصان عظیم پہنچا ہے کہ اس کی آدھی آبادی جاہل و ناخواندہ رہ گئی۔ اور اس وجہ سے عائلی زندگی کے حالات علی العموم خراب ہو گئے۔ جن سے شاید عذابِ جہنم زیادہ قابلِ برداشت ہو۔ (تحریر المرأة صفحہ ۳۲) ضرورت ہے کہ عورت کو تعلیم دی جائے۔ تاکہ اُس کے خیالات پاکیزہ اور بلند ہوں۔ اور وہ اہم پرستی سے نجات حاصل کر سکے۔ عورت کو متعدد مضامین میں اتنی ابتدائی تعلیم دینی چاہئے کہ اگر وہ چاہے۔ تو آئندہ کسی ایک مضمون کا مطالعہ پرائیویٹ طور پر جاری رکھ سکے۔ شہر اور دیہی کے درمیان جسمانی کشش کے علاوہ اخلاقی اور روحانی کشش کے سامان بھی ہونے چاہئیں تاکہ اُن کی ازدواجی زندگی شاد و کام ہو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ دونوں کی تعلیم کی نوعیت یکساں ہو۔ ذہن اور کردار کی تربیت بھی لازمی ہے۔ تاکہ عورت خانہ داری کا بہتر انتظام کر سکے۔ اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ خیالات مغربی اہل فکر کے نزدیک تو عام اور پیش پا افتادہ ہیں۔ اور زمانہ حال کے مصری زعمائے تعلیم بھی ان سے باخبر ہیں۔ لیکن جس زمانے میں مصر کی رائے عامہ لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم کی مخالفت تھی۔ اُس وقت یہ خیالات بے حد انقلابی سمجھے جاتے تھے۔ نقاب کے استعمال کے متعلق قاسم امین نے جو اشارات کیے۔ اُن سے ملک بھر میں احتجاج کا طوفان برپا ہو گیا۔ وہ نقاب کے استعمال کو

فوری طور پر سدوخ کرنے کے حامی نہ تھے۔ بلکہ فی الحقیقت اصول اخلاق اور حیا واری کی بنیاد پر انھوں نے نقاب کی حمایت کی تھی۔ لیکن موجودہ حالت میں نقاب کے استعمال میں جو غلط کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید اور شریعت کے نزدیک بالکل ضروری نہیں۔ اس کے استعمال سے کوئی صحت مندانہ اخلاقی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ نتیجہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ کیونکہ اس سے اس خیال کا تقویت پہنچتی ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی اختلاف محض تفاوت در نفسانی ہی کے لئے ہوتا ہے۔ عنقوان شباب کے زمانے میں لڑکیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ سروں سے بل جیل کرکچھ سیکھیں۔ اس وقت ان کو علیحدہ رکھنا مضرت رساں ہے۔ اور عورتوں کو ایک چار دیواری میں بند کر کے ہر کاری اور بے شغلی کا شکار بنا دینا عورت کے کردار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کو اجازت دینی چاہئے کہ وہ عام معاشرے میں آزادانہ ملیں سچائیں۔ اور خیراتی کاموں میں۔ کاروبار میں اور پیاک زندگی میں حصہ لیں۔

اندوارج اور عائلی زندگی کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ملک کی معاشرتی رسوم اور اس کے ذوالبلاء میں مناسب تبدیلیاں پیدا کی جائیں۔ اور عورتوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے شادی اور ازدواجی زندگی سے بلند تر تصور راسخ پیدا ہوں۔ اور وہ نہ ہوں۔ جو فقہ کی کتابوں میں پیش کئے گئے ہیں۔ اگر شہر اور دیہی کے درمیان جسمانی کشش کے علاوہ ذہنی اور ذرائع کی موافقت پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ازدواج سے پیشتر ان کو ایک سو فی صد سے زیادہ شناسائی ضرور ہونی چاہئے۔ اور عورت کا بھی مرد کی طرح اپنے رفیق زندگی کو منتخب کرنے کا مساوی حق حاصل ہونا چاہئے۔ معتدلتانہ تعدد ازدواج کی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ عائلی زندگی کی بہت سی خرابیوں کا سرچشمہ ہی ہے اور وحدت ازدواج کو مفتی محمد عابد کی تعلیمات کی بنیاد پر شادی کی مثالی

شکل قرار دے کر اس کی حمایت کی گئی ہے۔ مصنف کے نزدیک طلاق کے متعلق بھی شدید اصلاح کی ضرورت ہے۔ طلاق کے متعلق عیسائیوں کا رویہ مصنف کے نزدیک انتہا پسندانہ ہے جس کی پابندی حکومتوں بلکہ کلیسا تک سے بھی نہیں ہو سکی۔ لیکن مصر میں طلاق بیکر سہل اور عامرہ الورود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکاتیب فقہ کے نزدیک طلاق کی نیت ہو یا نہ ہو۔ صرف تین دفعہ طلاق کو دہرا دینا قطع تعلقات کے لئے کافی ہے مصنف کے نزدیک طلاق کی صحیح نیت ضروری ہے۔ لہذا ایک قانون نافذ کرنا چاہئے جس کے ماتحت طلاق کے مقدمات کی کارروائی کو باضابطہ بنایا جائے۔ مقدمہ باقاعدہ قاضی کے سامنے پیش ہو۔ گواہ حاضر ہوں۔ اور ثابت کیا جائے۔ کہ فریقین کے درمیان مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ عورت کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہونا چاہئے جو بعض مذاہب فقہ کے نزدیک قطعی طور پر ناجائز ہے۔

قاسم امین کی کتابوں کے خلاف نفرت یا احتجاج کا طوفان اس وقت بھی برپا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا۔ اور التیاسہ کا ایک مقالہ نگار لکھتا ہے کہ ان خیالات کو ناپسندیدہ سمجھنے والے آج کل بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کو حق پر سمجھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ گویا فکر میں ایک عام انقلاب پیدا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر ہیکل قاسم امین کے سوانح میں لکھتے ہیں کہ اگر قاسم امین آج دبیس سال بعد زندہ ہو جائیں اور دیکھیں کہ ان کی دعوت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں عورتوں کی ایک عظیم تحریک جاری ہے۔ عورتوں کو نسبتاً آزادی حاصل ہو چکی ہے۔ اور "شخصی حیثیت" کے متعلق قانون سازی (جو ہو چکی ہے) اور ہونے والی ہے) ہو رہی ہے۔ تو وہ ششدر اور مبہوت رہ جائیں۔ اور پھر ان پر حیرت

کی جگہ مسرت طاری ہو جائے۔ پھر اُن کو اس امر پر افسوس ہو۔ کہ اُن کو اپنے وقت کے سخت گیر معاشرے کی شدت سے مجبور ہو کر اپنی کتابوں میں خاصی قدامت پسندی سے کام لینا پڑا تھا۔ اے یہی صاحب لکھتے ہیں۔ کہ "قاسم امین کی دونوں کتابوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کے قدامت پسندانہ پروگرام نے بھی اُن کے زمانے کے رسوم و عوائد کی بنیادیں متزلزل کر کے رکھ دی تھیں۔ آج اُن کی دعوت صرف اُن کے زمانے کے رسوم و خیالات کی ایک تصویر کا کام دیتی ہے۔ جس طرح آج کل بھی ہزاروں اسی قسم کی دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے۔ کہ اکثر حالات میں آج کل کی دعوتیں قاسم امین کی دعوت سے زیادہ ترقی پسندانہ اور آزادانہ ہیں۔" قاسم امین نے نسوان مصر کی حمایت میں جو دعوت دی۔ اس کی حمایت ایک غیر متوقع حلقے سے ہوئی۔ ابھی اُن کی کتابوں کے خلاف پیچھے بیکار جاری ہی تھی۔ کہ ملک حنفی ناصف (۱۸۸۶ تا ۱۹۱۸ء) نے ۱۹۰۷ء میں حقوق نسواں کی حمایت میں تحریک و تقریر کا آغاز کر دیا۔ یہ خاتون محمد عبدالہ کی جماعت کے ایک ممتاز رکن حنفی بے ناصف کی صاحبزادی تھیں۔ اور اس حلقے کے زیادہ معقول معیاروں کے مطابق تربیت پا چکی تھیں۔ مختلف ابتدائی مدارس میں پڑھنے کے بعد وہ ۱۸۹۳ء میں سنہ ٹریننگ سکول میں داخل ہوئیں۔ جو زمانہ ٹیچروں کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ انھوں نے حکومت کی پرائمری سند ۱۹۰۳ء میں حاصل کی۔ یہ پہلا سال تھا جب عورتیں اس امتحان میں شامل ہوئیں۔ پھر انھوں نے ثانوی حصے میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اور ۱۹۰۳ء میں ڈیپلوما حاصل کیا۔

۱۵ "تراجم" صفحہ ۱۶۲

۱۶ "تراجم" صفحہ ۱۷۰

۱۷ "تراجم" صفحات ۱۶۹-۱۷۰۔ نیز دیکھئے صفحات ۱۷۱ تا ۱۷۷۔ تعلیم اور عربی زبان و ادب کے متعلق اُن کے نصب العین کی بحث۔

اس کے بعد وہ سرکاری زنانہ سکول میں مڈرسہ مقرر ہوئیں۔ ۱۹۰۶ء میں
 اُن کی شادی عبدالستار انبیا سل پاشا سے ہوئی۔ جو ایک خالص عربی النسل
 اور ذی اقتدار خاندان کے ایک مختر زُکن تھے۔ اس تعلق کی وجہ سے
 اُنھوں نے اپنے لئے ”باحثۃ البادیہ“ رسالہ کیسے والی بدوی عورتوں
 کا لقب تجویز کیا۔ اور اسی نام سے مضامین لکھنے لگیں۔ ۱۶۔ اکتوبر ۱۹۱۸ء
 کو اُن کا انتقال ہو گیا۔ اور ملک بھر نے اُن کا ماتم کیا۔ اُن کی موت کے
 بعد چوہا وگاری جلسہ ہوا۔ اُس کی صدارت وزیر تعلیم نے کی۔ مضرین ملک
 اُس میں شامل ہوئے۔ اور اس موقع پر تقریریں کر کے والوں میں ترقی پسند
 اشخاص کے علاوہ قدامت پسند شیخ ”تاکہ شامل تھے۔ اُن کی موت کی
 پہلی برسی پر مصری یونیورسٹی میں خواتین کی طرف سے ایک یادگاری جلسہ منعقد
 ہوا جس کی صدارت، مادام شہراوی پاشا نے کی۔ ان دونوں جلسوں میں
 مرحومہ کے متعلق تجزیہ و تعریف کے وہ کلمات کہے گئے۔ جو اس سے قبل
 مصر میں کسی عورت کے متعلق نہ کہے گئے تھے ۵۲

مرحومہ کے مقالات و خطبات کے مجموعے سے ظاہر ہے۔ کہ جن مسائل
 کو قاسم امین کی کتابوں نے شدید ترین منازعت کا موضوع بنا رکھا تھا۔ اُن
 پر وہ بے لکھوت بحث کرتی تھیں۔ اُن کے مقالات کے چند موضوعات
 ہوں: ”ازواج کا تصور“ اس کے خلاف عورت کی شکایات“ ”نقاب کا
 صحیح اور غلط استعمال“ ”ہمارے مدارس اور ہماری بچیاں“ ”لڑکیوں کی تعلیم۔
 گھر میں اور مدرسہ میں“ ”شادی“ ”کثرت ازواج“ ”شادی کی عمر“ ”پھرے کا
 سنگار“ وغیرہ عورتوں کے اصول کے عنوان سے ایک مقالے میں اُنھوں
 نے عورتوں کی اُن غلطیوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کیا جن کی وجہ سے گھروں

۵۱ ”باحثۃ البادیہ“ صفحہ ۱۲۔ نیز صفحہ ۱۲۲۔

۵۲ ”باحثۃ البادیہ“ صفحات ۸۳۔ ۱۸۱۔

ہیں فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اور اندوہ و ارج ناکام ہو جاتا ہے یہی سلیک وہ مردوں سے کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک مضمون اس کے مقابلے میں مردوں کے خیالات کے عنوان سے بھی موجود ہے۔ دوسرے مقالات ہیں انہوں نے بعض وجوہ پر بحث کی ہے۔ کہ مرد اپنے گھرانوں میں اپنے مفید اثر و نفوذ سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی شوہر و بہنوں سے نکاح کر کے کن خرابیوں کا موجب بنتا ہے۔ اور عائلی زندگی کے بعض دوسرے مسائل پر بھی بحث کی ہے۔

بعض خطبات ہیں انہیں نے تعلیم نسواں پر مردوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ اگر موقع دیا جائے۔ تو عورتیں شہسواری۔ جنگ۔ سیاسیات وغیرہ جیسے مشاغل میں بھی اپنی قابلیت کا ثبوت دے سکتی ہیں۔ آپ نے کہا ہے۔ کہ عورتوں کو اپنے فارغ اوقات میں کوئی مفید کام اختیار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کیونکہ انہیں قانون۔ طب اور دوسرے پیشوں میں حصہ لینے کا ذاتی حق حاصل ہے لے ان کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ وہ ان دس نکات کے متعلق قوانین نافذ کرنے کی حامی تھیں۔

(۱) لڑکیوں کو سچے دین کی تعلیم دینا یعنی قرآن اور سنت۔

(۲) لڑکیوں کے لئے ابتدائی اور ثانوی تعلیم۔ ابتدائی تعلیم ہر ایک کے تمام طبقوں کے لئے لازمی ہونی چاہیے۔

(۳) علم خانہ داری۔ نظری و عملی قوانین حفظِ صحت۔ تربیت اطفال امدادِ اولین (فست ایڈ) وغیرہ کی تعلیم۔

(۴) چارم (حکومت لڑکیوں کی ایک خاص تعداد کو جو مصری عورتوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو۔ ڈاکٹری اور تعلیمات کے میدان میں تربیت کے لئے منتخب کرے۔

(۵) پنجم) ہر عورت اور لڑکی کو کامل آزادی ہو۔ کہ وہ جس مضمون کا

۱۵ "النسائیات" صفحات ۹۵ و بعد۔

مطالعہ کرنا چاہیے۔ شوق سے کرے۔

دشتم) لڑکیوں کو بچپن ہی راستگوئی محنت۔ صبر و استقلال وغیرہ کی تربیت دی جائے۔

دھنم) عقد نکاح کی مقررہ قانونی شکلیں کی پابندی کی جائے۔ ۱۰۱۔
 قرینین کی شادی ایک مناسب افسر کے سوا اور کسی ذریعے سے نہ ہو۔
 دھشتتم) نقاب ڈالنے اور برسر عام آنے میں فسططنیہ کی عورتوں کا طریق عمل اختیار کیا جائے۔

دھم) ٹمک کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھا جائے۔ اور حتی الامکان اشیاء اشخاص کے معاملے میں "غیر ملکی" کو ترجیح نہ دی جائے۔

دھم) مراد اس امر کا اہتمام کریں۔ کہ اصل مذکورہ بالا کو عمل میں لایا جائے۔
 یہ واضح رہے کہ "باحثۃ البادیہ" قاسم امین کے خیالات سے بہت متاثر تھیں۔ اور انہی کی قیادت کی پیروی کرتی تھیں۔ البتہ انہوں نے اپنی ایک نظم میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ قاسم امین کے طریق فکر کی پابند نہیں ہیں۔
 جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ وہ قاسم امین کی طرح آخری حد تک جانے کو تیار نہیں۔ آئسہ می "Madam" نے ان دونوں کا جو مقابلہ کیا ہے اس میں موصوفہ کے انکار کے متعلق لکھا ہے: "یہ ایسا انکار ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوفہ قاسم امین کی تحسین کا حق ادا نہیں کر رہیں۔ میں یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتی کہ وہ قاسم امین کے مقصد کو سمجھی بھی نہ تھیں۔ کیوں کہ مجھے کامل یقین ہے کہ قاسم امین کا اثر موصوفہ پر بہت زیادہ تھا۔ اور انھوں نے محض اس لئے قلم اٹھانے کی جرأت کی کہ قاسم امین نے ان کی ہمت افزائی کی تھی۔ لوگوں کے قلوب تک پہنچنے کے لئے راستا بنا دیا تھا۔ اور ان کے اذکار میں قبول و آمادگی کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔" "باحثۃ البادیہ" کے

سامنے بھی قاسم امین کی طرح قطعی مقاصد تھے۔ اور وہ بھی قاسم امین ہی کی طرح اصلاحات کے ورپے تھے۔ وہ فکر اور جرأت اظہار کے اعتبار سے قاسم امین کی بیٹی تھیں۔ اور امور نسوانی کی اصلاح کے کام میں انہی کی شاگرد واقع ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان خفیت سے اختلافات ضرور تھے۔ لیکن اس سے کوئی تضاد ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی وہ قاسم امین کے مقابلے میں زیادہ قدامت پسند تھیں۔ جس میں لکھتی ہیں کہ وہ مختلف قسم کے نئے خیالات اور جدید آتما کے درمیان پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی تھیں۔ ہر اگلا قدم اٹھانے وقت وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھیں تاکہ انھیں یقین ہو جائے کہ وہ اسی راستے پر چل رہی ہیں۔ جو ماضی کو مستقبل سے ملاتا ہے۔ وہ بیچ کار استناد اختیار کرنا چاہتی تھیں۔ اور حتی الامکان موجودہ رسوم و عوااید کو محفوظ رکھنا چاہتی تھیں۔ جب تم اس کی آواز کو بلند ہوتے ہوئے سنتے ہو۔ تو تم اکثر یہ سمجھتے ہو کہ وہ تم کو اپنی بے باکی اور بے خوفی کا یقین دلانا چاہتی ہے۔ اور اسی طرح تم یہ تصور کرتے ہو۔ کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے۔ محض اس لئے کہ کوئی آواز اس کے کانوں میں پڑے (خواہ وہ اس کی اپنی ہی آواز ہو) جو اس کے احساس خوف کو دور کر دے۔ اور وہ فکر و خیال کی تنہائی میں باپسی کے احساس سے بچ جائے۔ اس کے برعکس قاسم امین جو کچھ کہتے تھے بیخوف ہو کر کہتے تھے۔ مثلاً کے طور پر خاتون موصوفہ کی زیادہ قدامت پسندی نقاب کے ترک کرنے کے مسئلہ پر ظاہر ہوتی ہے۔ قاسم امین بھی فوری طور پر ترک نقاب کے حامی نہ تھے۔ اور وہ بھی موصوفہ کی طرح اس بات کے قائل تھے کہ پہلے تعلیم و تربیت کا ایک دور ضروری ہے۔ لیکن وہ مردوں اور عورتوں کے مجلسی میل ملاپ میں (اس زمانے کے مقابلے میں)

زیادہ آزادی کے حامی تھے۔ اس کے برعکس خاتون موصوفہ مذہبی اور
تقصادی وجوہ کی بنا پر نہیں۔ بلکہ معاشری وجوہ کی بنا پر ترک نقاب کو ناپسندیدہ
قرار دیتی تھیں۔ کیونکہ اس سے مردوں اور عورتوں کے درمیان میل جول کی
آزادی پیدا ہوتی ہے۔ جو اچھی بات نہیں۔ انھوں نے لکھا تھا: اگر ہم
معاشرے کے مختلف طبقات کا مطالعہ کریں۔ اور ان کے درمیان مقابلہ
کریں۔ کہ ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی کیا کیفیت ہے۔ تو ہمیں
یقینی طور پر معلوم ہو گا کہ جس طبقے میں یہ آزادانہ اختلاط زیادہ ہے۔ وہ
سب سے زیادہ اخلاق پاختہ ہے۔" یہ دونوں اس امر کو پسندیدہ سمجھتے تھے
کہ شادی سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان واقفیت اور شناسائی ہو
جائے۔ لیکن دونوں کے خیال میں فرق یہ ہے کہ قاسم امین کے نزدیک
توفیقین کو ملنے جلنے کے موقعے آزادانہ دینے چاہئیں۔ تاکہ طبعی طور پر ان
میں شناسائی پیدا ہو جائے۔ لیکن خاتون موصوفہ کے نزدیک ان کے
درمیان صرف دو باتیں ملاقاتیں کر دینا کافی ہے۔ انہی میں وہ ایک دوسرے
کے لازمی اجزاء سے باخبر بھی ہو جائیں گے۔ اور انھیں ایک دوسرے کی
طرف کشش بھی ہونی ہوگی۔ تو ہو جائے گی۔ باقی یہی مزید معلومات۔ تو
وہ دونوں متعلقہ خاندانوں کی طرف سے استفسارات کے ذریعے سے
کی جاسکتی ہے۔

۱۹۱۱ء میں "باختہ البادیہ" نے عورتوں کی طرف سے دس مطالبات
مجلس مفتحہ میں پیش کئے۔ جو مذکورہ بالا "دس نکات" پر مبنی تھے۔ اور جن
میں استدعا کی گئی تھی۔ کہ عورتوں کو مساجد میں داخلہ کی اجازت دی جائے
لڑکوں اور لڑکیوں کو جبری و لازمی تعلیم دلائی جائے۔ پیشہ و مدارس میں

۱۵ "النسائیات" صفحہ ۹۔

۱۶ "النسائیات" صفحہ ۱۱۱۔

عورتوں کے لئے مساوی تعلیمی سہولتیں دینا کی جائیں۔ نکاح و طلاق کے امور میں ضروری اصلاحات کی جائیں وغیرہ اس وقت تو یہ تجاویز پیش کر دی گئیں۔ لیکن موصوفہ نے ان کے لئے اور اسی قسم کی دوسری اصلاحات کے لئے سعی و جہد برابر جاری رکھی۔ البتہ انتقال سے کچھ مدت پیشتر ان کا قلم خاموش تھا۔ اس لئے کہ وہ اپنے اعتراف کے مطابق اپنے مقصد کی کامیابی سے باپس اور دل شکستہ ہو گئی تھیں۔ اور کچھ فیصلہ نہ کر سکتی تھیں۔ کہ ایسی حالت میں بہترین راہ عمل کیا ہوگی اس سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہتے۔ کہ اس سے پیشتر عورتوں اور لڑکیوں کے لئے کوئی کام ہی نہ ہوا تھا مثلاً لڑکیوں کی تعلیم مصر میں کوئی نئی چیز نہ تھی۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۱ء میں لڑکیوں کا پہلا سکول عیسائی مشنریوں نے قائم کر دیا تھا۔ لڑکیوں کے لئے سب سے پہلا سرکاری سکول وہ تھا۔ جو خدیوہ اسماعیل پاشا نے ۱۸۵۸ء میں قائم کیا۔ لیکن عورتوں کے حقوق کو تسلیم کرانے کا کام تو بہر حال طویل کوشش اور تدریجی نشوونما ہی سے ہو سکتا تھا۔ اس کوشش اور نشوونما میں فاسم این اور باشتہ البادیہ نے اپنے اپنے مخصوص طریقے سے خدمت انجام دی۔ ان کے اثر کی وسعت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور یہ کہنا اور بھی زیادہ دشوار ہے۔ کہ اگر وہ نہ لکھتے۔ تو حالات کیا ہوتے۔ ہمیں شیخ نے بھی یہی لکھا ہے کہ لیکن اس میں کوئی کلام نہیں۔ کہ مصر کی موجودہ تحریک نسواں جو فاسم این کی قیادت کی ممدون احسان ہے۔ اسی قبل اتفاقاً نتیجہ ہے۔ آج کل مصر میں تین بڑی بڑی نسوانی انجمنیں ہیں۔ جن کے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے علیحدہ علیحدہ اخبارات موجود ہیں۔ اور "L'Union Féministe" "L'Egyptienne" کے نام سے حقوق نسواں کی ایک تنظیم موجود ہے۔

۱۵ "مسلم ورلڈ"۔ جلد ایکسویں (۱۹۲۶ء) صفحہ ۲۷۷ و بعد۔

۱۶ "باختہ البادیہ" صفحات ۱۵۳-۱۵۴ ۱۵ "باختہ البادیہ" صفحہ ۱۴۴۔

ج۲۶۔ مارچ ۱۹۲۳ء کو مادام ہڈی شہزادی کی صدارت میں قائم ہوئی۔ اور اُس نے معاشری۔ سیاسی اور تعلیمی اصلاحات کا ایک لائحہ عمل شائع کیا جس میں عورتوں کے لئے مساوات مواقع۔ قوانین نکاح کی اصلاح لڑکیوں کے لئے سن قبول سولہ سال۔ حفظانِ صحت عامہ اور بہبود اطفال شامل تھے۔

اعتمادِ بات

چونکہ مفتی محمد عبدہ کے دبستان کا یہ بنیادی دعوئے تھا کہ سچا دیا دوسرے الفاظ میں اصلاح یافتہ اسلام ہر اعتبار سے اس قابل ہے کہ زمانہ حاضر میں مقبول ترین مذہب سمجھا جائے۔ اس لئے وہ لوگ ہر موقع پر دین حق کی موزونیت کو ثابت کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ اس معاملے میں اُنھوں نے نہایت قابلیت اور جدت وجودت کا ثبوت دیا ہے۔ قرآن مجید اور دین کے دوسرے اساسی ماخذوں کا کوئی متن بھی ایسا نہیں جس کو اُنھوں نے زمانہ حال کے انتہائی ترقی یافتہ سائنسی خیالات کے ساتھ ہم آہنگ ثابت نہ کر دیا ہو۔ مزید برآں اُنھوں نے صرف مدافعانہ رویے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ عیسائیت پر جارحانہ حملے بھی کئے۔ اور اس کے لئے یورپ اور امریکہ کے جدید نقادوں اور عالموں کے اسالیب و نتائج استعمال کئے۔ اور

۵ Egypt صفحہ ۲۸۷۔ اس حوالے اور مسلم ورلڈ کے مذکورہ قبل مقالے کے ساتھ ہی مندرجہ ذیل ماخذوں کی طرف بھی رجوع کرنا چاہئے۔ ”مشرقِ قریب اور مشرقِ وسطیٰ میں نسوانی تحریک“۔ یہ ایشیاٹک ریویو میں ایک مقالہ ہے۔ اپریل ۱۹۲۸ء۔ صفحات ۱۸۸ و بعد۔ ”مادام ہڈی شہزادی“ مصر کی ایک جدید خاتون۔ یہ The Woman Citizen بابت ستمبر ۱۹۲۷ء میں ایک مقالہ ہے۔ ترکی کی نسوانی تحریک کے متعلق ملاحظہ کیجئے ”Memoirs of Halide Edine“ لندن ۱۹۲۶ء۔

اُس لٹریچر کو بھی پیش نظر رکھا۔ جو مغرب کے دہریوں اور عقلیت پرستوں نے عیسائیت کے سرچشموں اور عقائد و اعمال کے متعلق شائع کیا ہے۔ ہم اس سے قبل مفتی محمد عبدہ اور رشید رضا کی بعض اعتذاری تحریروں کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ جو ”المنار“ میں شائع ہوئیں۔ اب ہمیں اُس شخص کا ذکر کرنا ہے۔ جو اپنے انتقال ۱۹۲۱ء تک اس دائرے میں بے حد سرگرم رہا۔ وہ ڈاکٹر محمد توفیق صدیقی (۱۸۸۱ء تا ۱۹۲۰ء) تھے۔ جو طرہ (نزد قاهرہ) کے شعبہ قید خانجات سرکاری میں ڈاکٹر تھے۔

جس زمانے میں ڈاکٹر صدیقی طب کے طالب علم تھے۔ انہی دنوں انھوں نے بعض ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جن سے متاثر ہو کر اعتذاری تحریروں پر اپنی زیادہ تر توجہ مبذول کر دی۔ عیسائی پادریوں نے اسلام کے خلاف جو مناظرانہ تحریروں شائع کیں۔ اُن کو پڑھنے سے ڈاکٹر صدیقی کے دل میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ البتہ ”المنار“ کے مطالعہ سے بعض ایسے علمی اصولوں کی طرف رہنمائی ہوئی۔ جن سے ذہنی و شہادوں سے چھٹکارا پانے کی امید نظر آتی۔ چنانچہ انھوں نے سید رشید رضا کے زیر ہدایت تحقیق و مطالعہ کا ایک نصاب شروع کیا جس کے بعد وہ اُس جدید اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ جس کی تفسیر و تلمیح مفتی محمد عبدہ نے کی تھی اے ڈاکٹر صدیقی اپنے عقیدے کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں: ”وہ اسلام جو منطقی دلیل سے ثابت ہے۔ اور جو اطاعت اور راستبازی اور ذاتی و اجتماعی اصلاح کا داعی ہے“ اے اس تحقیق کے نتائج ”المنار“ میں ایک سلسلہ مضامین کی حیثیت سے شائع ہوئے جس کا عنوان تھا ”الدین فی نظر العقل الصحيح“ و مذہب

۱۵ ”المنار“ اکیسویں جلد ۲۸۳ و بعد۔ اس کے سوانح اور کارناموں کا ذکر۔

۱۶ ”المنار“ اکیسویں جلد صفحہ ۲۹۴۔

عقل صحیح کے نقطہ نگاہ سے) یہ مضامین اب کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں اے سید رشید رضا لکھتے ہیں کہ التبیات - نبوت اور قرآن پر ڈاکٹر صدیقی کے زیادہ تر خیالات مفتی محمد عابدی کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی مسلم تصانیف اور مغربی کتابوں کا مطالعہ سید رشید رضا کی ہدایت کے ماتحت کیتے تھے۔ ان مقالات میں بدلائل ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام ہی مکمل اور آخری مذہب ہے۔

مطالعہ و تحقیق کا ایک اور راستہ ان کے مقالہ علم ہیئت اور قرآن سے ظاہر ہے۔ اس مقالے میں فلکیات کے مناظر پر بحث کی گئی ہے۔ اور کرہ ارض - سیاروں اور ان کے مداروں اور چاندوں - ثوابت اور گھومتے ہوئے ہتھکڑیوں وغیرہ کے متعلق معلومات دنیا کی گئی ہیں۔ ان سب معاملات میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات بالکل وہی ہیں جن کی تصریح آج کل کی سائنسی تحقیق نے کی ہے۔ قرآن مجید تسلیم کرتا ہے کہ ستاروں کے متعدد نظام ہیں۔ جو کشش اتصال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کو اہل یورپ نے اب دریافت کیا ہے۔ لیکن قرآن اس کو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ سائنس کے نقطہ نگاہ سے یہ قرآن مجید کا ایک نہایت روشن معجزہ ہے اے دنیا کے خاتمہ پر کشش اتصال جو اجرام سماوی کو یکجا رکھ رہی ہے۔ کمزور پڑ جائے گی۔ اور ستارے بکھر جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے (سورہ ۸۲ آیت ۱ - سورہ ۸۲ - آیت ۱) "سات آسمان" سے جن کا ذکر قرآن میں اکثر آیا ہے سات سیارے

۱۔ پہلے پہل المنار" ششم جلد ۵۰ (۱۹۰۵ء) میں شائع ہوئے۔ ان کی زندگی ہی میں پہلے پہل کتابی صورت میں چھپے۔ دوسرا ایڈیشن ۱۳۲۶ ہجری مطابق ۲۸ - ۲۹ ۱۹۰۶ء مطبع المنار" صفحہ ۱۷۶ ۲۔ المنار" چودھویں جلد صفحات ۵۷۷ تا ۵۸۰ ۳۔ المنار" چودھویں جلد صفحہ ۵۸۰ ۴۔ المنار" چودھویں جلد صفحہ ۵۸۰ -

مُراد ہیں۔ کیونکہ ”سما“ بلندی کی کہتے ہیں۔ ان ”سماوات“ یعنی بلندیوں کے متعلق لکھا ہے۔ کہ یہ تو برتو اور ایک دوسرے کے اوپر واقع ہیں۔ کیونکہ ہر ستارے کے کا مدار دوسرے کے مدار سے اوپر ہے۔ لہٰذا چونکہ ہمارا نظام شمسی بھی کسی ستارے کے گرد گردش کرتا ہے جس کی نوعیت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ اس لئے یہ ظاہر ہے۔ کہ بعض دوسرے نظام بھی موجود ہیں۔ جو کسی ثابت ستارے کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ اس لئے یہ بات بعید از امکان نہیں۔ کہ یہ تمام نظام کسی ایک مرکز کے گرد گھوم رہے ہوں۔ جو ان سب کا مشترک مرکز ہے۔ سب کو متصل اور ضبط و نظم کا پابند رکھتا ہے۔ اور وہی حقیقت ہے کہ کائنات کا مرکز اسی ہے۔ غالباً وہی مرکز کائنات ہے۔ جسے قرآن مجید ”اللہ تعالیٰ کا عرش“ بتاتا ہے۔ یہ ستارہ اللہ تعالیٰ کے قائم کئے ہوئے بعض خاص ثواب کی وجہ سے جن کی نوعیت کو ہم نہیں جانتے۔ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہی وہ ثواب ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے۔ کہ آٹھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں (سورۃ ۵۹ - ۱۵) اور دیگر مقامات میں تاویل و تطابق کی بعض دوسری دیکھیں اور بدست آمیز صورتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک متذکرہ مثالیں کافی ہوں گی۔

بیسرا شعبہ ہیں ڈاکٹر صدیقی نے اپنا ”دورِ قلم“ متحال کیا۔ بیسرا شعبہ کے خلاف منظر کے کئی شعبہ ہیں۔ ان کے منجملہ ”مقالۃ الامت“ کی چند رطوبتیں اور سولہ ویں جلد میں درج ہوئے ہیں۔ جن میں سے بعض علیحدہ مجموعے کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ”المنار“ کا بیان اس ہے کہ ان میں سے بعض مقالات اس قدر پیرومند تھیں کہ پادریوں نے ان کے خلاف حکام سے شکایات کیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر صدیقی کو آئندہ اس قسم کے مضامین لکھنے سے منع کر دیا گیا۔ اور ”المنار“ نے بھی لکھا کہ آئندہ وہ

جوابات میں نرمی اختیار کرے گا۔ اُن کے ایک نقلے میں مسیح کو صلیب دیئے جانے اور اٹھانے جانے پر بحث کی گئی ہے۔ مسلمانوں کا عام عقیدہ نقل کیا گیا ہے۔ کہ مسیح کی جگہ یوحنا اسکریوٹی صلیب دیا گیا تھا۔ اس عقیدے کی تائید میں برنباس کی مفروضہ انجیل کے اقتیاسات اور عیسائیوں کے قدیم لمحہ مثلاً Cerinthians اور Carpocratians فرقوں کے عقائد نقل کئے گئے ہیں۔ انجیل کی شہادت تفصیلی نتیجے کے بعد مسترد کر دی گئی ہے۔ ایک اور کتاب کا نام ہے عہد نامہ جدید کی کتابوں اور مسیحیت کے عقیدوں کے متعلق ایک نقطہ نظر "نظرہ فی کتب العہد الجدیدہ وعقائد النصرانیہ" اس میں عہد نامہ جدید کی کتابوں کے متعلق خارجی شہادت اور داخلی ثبوت دونوں پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ یوحنا کی انجیل اور دوسری (Synoptic) انجیلوں کے اختلافات کو بار بار آجا کر کیا گیا ہے۔ اور استدلال سے واضح کیا گیا ہے۔ کہ عہد نامہ جدید کا زیادہ تر حصہ پولوس کے قلم سے ہے۔ جو دوسرے رسولوں (خوابوں) کا دشمن تھا۔ اور اس کے اکثر بیانات باہم متضاد اور مبالغہ آمیز ہیں۔ پولوس خود بھی برگی کے دوروں کا مریض تھا۔ اور اس بنا پر اُس کے تبدیل مذہب اور اُس کے خوابوں کی تصریح کی گئی ہے۔ جدید عہد نامے کے خلاف اکثر اعتراضات عقائد کی بنا پر کئے گئے ہیں۔ مثلاً انجیلوں میں یسوع کے علم کو محدود بتایا گیا ہے جس سے ظاہر ہے۔ کہ اُس کی الوہیت کا عقیدہ صحیح نہیں۔ یسوع کے کردار کے خلاف بھی باتیں لکھی ہیں۔ نثر انجیل کی تخریف کے ثبوت بھی عہد کئے گئے ہیں۔ مثلاً مسیح کے مصلوب ہونے کا وقت مختلف بیانات ہیں

۱۵ "مسیح کو صلیب دیئے جانے اور مردوں سے اٹھانے جانے کے متعلق میرے خیالات" سید رشید رضا کی کتاب عقیدۃ الصلیب والفداء۔ مطبع المنار ۱۳۳۱ھ ۱۹۱۳ء صفحات ۸۷ و بعد

۱۶ کتاب "نظرہ فی الکتاب" مطبع المنار ۱۳۳۱ھ ۱۹۱۳ء صفحات ۲۶۴ و بعد۔

مختلف بتایا گیا۔ گویا اس کتاب میں نہایت تفصیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہ عیسائیت کے عقائد غلط اور غیر معقول ہیں۔ اور جن آسمانی کتابوں پر ان کی بنیاد ہے۔ وہ بھی نہایت محرف و مبذل اور غیر معتبر واقع ہوئی ہیں۔

مفتی محمد عبدہ کے حلقے کے ایک اذکرین محمد فرید و جدی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اعتمادی مقالات لکھے ہیں۔ لیکن ان کی خصوصی توجہ زیادہ تر عمرانی مسائل کی طرف مبذول تھی۔ چنانچہ عربی کے مشہور ادبی رسالے "الہلال" نے ان کے متعلق یہ لکھنے کے بعد کہ وہ جدی ٹی ٹیس سال سے لکھنے پڑھنے میں مصروف ہیں، بتایا۔ کہ عمرانی نقطہ نگاہ سے مصری زندگی کا علم صرف اسی عالم کو حاصل ہے۔ ان کی سب سے ممتاز ترین تصنیف "اسلام اور تہذیب" ہے۔ جو ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی۔ رشید رضا نے اس کی انتہائی تعریف کی۔ اور لکھا۔ کہ اسلام کے اصدیوں کو عصر جدید کے مذاق کے متعلق بیان کرنے میں یہ کتاب مفتی محمد عبدہ کے رسالہ "التوحید" سے دوسرے نمبر پر ہے۔ رشید رضا نے یہ بھی بتایا۔ کہ وہ جدی نے نہ صرف اسلوب تحریر میں بلکہ مضامین و موضوعات پر بحث کرنے میں فلاں فلاں اعتبار سے مفتی محمد عبدہ کی پیروی کی ہے۔ ڈاکٹر محمد الدین نے ترکی تجدّد کی تاریخ لکھتے ہوئے بتایا ہے۔ کہ فرید و جدی ان مصریوں میں سے ہے۔ جنہوں نے اس امر کو واضح کیا ہے۔ کہ ترکی اصلاحات کا

۱۵ "الہلال" نومبر ۱۹۳۱ء۔ وہ جدی نے "مسیحیت اور معاشرہ" کے نقطہ نگاہ سے چالیس سال کے نشو و ارتقا پر تبصرہ کیا ہے۔

۱۶ "المنار" جلد دوم صفحات ۱۱۰-۱۱۱۔ ان کی ایک کتاب کا اقتباس مفتی محمد عبدہ کی کتاب "الاسلام والرد علی منتقلیہ" کے ساتھ شائع کیا گیا۔ ۱۲۲۳ھ مطابق ۱۹۲۷ء صفحات ۱۳۱ و بعد۔

تعلق اس مذہبی بیداری سے تھا۔ جو مصر میں محمد عبدالہ کی قیادت نے پیدا کی تھی۔ اور انھوں نے قاسم امین کا جواب لکھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رجحان قدامت پسندی کی طرف تھا۔ انھوں نے بظاہر بلا امداد و غیرے ایک انسائیکلو پیڈیا لکھ دیا۔ جس کا نام ہے "دائرة المعارف العشرین" جس کی دس جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی تصانیف میں سائینسی اور فلسفیانہ مضامین پر بھی متعدد کتابیں شامل ہیں۔ ۱۹۲۱ء میں انھوں نے ایک پانچویں روزہ رسالہ جاری کیا۔ جس کا نام و جدیات تھا۔ اس رسالے میں پرندوں کے مکالمات کی شکل میں اخلاقی مقالات لکھے جاتے تھے۔ اور مذہبی۔ فلسفیانہ اور سائنسی موضوعات پر مختصر اور عام پسند مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ لیکن اس کے صرف سترہ نمبر نکلے۔ آخری پرچہ ۱۵۔ اپریل ۱۹۲۲ء کو نکلا۔ ان کی مشہور کتاب اسلام اور مذہب پہلے فرانسیسی میں لکھی گئی۔ اور اس کے بعد اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کا مقصد تحریر یہ تھا۔ کہ اہل یورپ کو دین اسلام کے حقائق سے آشنا کیا جائے۔ اور ثابت کیا جائے کہ یہ دین انسان کو حسنۃ فی الدنیا اور حسنۃ فی الآخرة کا یقین دلاتا ہے۔ اور دونوں زندگیوں میں راحت و مسرت دیتا ہے۔ (صفحہ ۵)

۱۹۱۵ء ڈاکٹر آت فلاسفی احمد علی الدین لینگ کی کتاب Die Kulturbewegung im modernen Tuerkenthum ۱۹۲۱ء صفحہ ۶۴۔ اس نے اسی سلسلے میں عبدالعزیز شاییش اور عبدالملک حمزہ بے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ۱۹۲۵ء سرکس، مطبوعات، کالمز ۱۲۵۱-۱۲۵۲۔ المرأة المسلمة بجواب المرأة الجديدة۔ ۱۹۲۵ء "مجموعۃ التوحیدیات" پہلا نمبر ۱۵۔ فروری ۱۹۲۱ء کو نکلا۔ ۱۹۲۵ء "المدنیۃ والاسلام" تطبیق الدیانۃ الاسلامیۃ علی النواہی المسیحیۃ۔ دوسرا ایڈیشن ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۶۲۔ و بعد۔

یہ اس لئے ضروری ہے کہ اہل مغرب دنیا سے اسلام کے غالب حصے پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور صحیح اور حقیقی اسلام سے بالکل بے خبر ہیں۔ بلکہ اس کو ذہن انسانی کے لئے ایک بارگراں سمجھتے ہیں۔ اور علوم جدیدہ سے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کے متعلق اس قسم کے تصورات قائم کرنے میں معذور ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بے شمار ایسی بدعات دیکھتے ہیں۔ جو جاہل لوگوں نے وضع کیں۔ اور جن کی پیروی عوام کر رہے ہیں۔ مثلاً رسوم ماتم۔ مولد۔ ذکر اور اسی قسم کی دوسری حرکات (صفحہ ۵) اگرچہ یہ سب حرکتیں اُن کے سامنے ہو رہی ہیں۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان ان کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو اہل مغرب معذور ہیں۔ کہ اسی کو اسلام سمجھیں۔ لہذا مصنف دو گونہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہے یعنی اصلاح رسوم بھی اور سچے اسلام کی حمایت بھی۔

اس تصنیف کی روحیت ذیل کے اقتباسات سے واضح ہوگی جس کا مفہوم بارہا دہرایا جا چکا ہے: کوئی اصول ایسا نہیں جو تجربے سے دریافت ہوا ہو۔ اور کوئی نظریہ ایسا نہیں جو جو اس کی شہادت سے قائم ہوا ہو۔ اور اس سے انسان کی ترقی اور تہذیب کے ارتقا میں مدد ملی ہو جس کو قرآن مجید کی کسی آیت یا رسول اللہ کی کسی حدیث سے مانو قرار نہ دیا جاسکے۔ لہذا ہر صاحب فکر سمجھنے لگتا ہے۔ کہ انسان کی ترقی و بہتری کے لئے دنیا بھر کے اہل علم جتنی کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اُن کا مقصد صرف یہ ہے۔ کہ اصول اسلام کی صداقت کا ثبوت متبیا کریں (صفحہ ۲۰) اسی رنگ میں غلامی کے متعلق اسلام نے جو قواعد و ضوابط قائم کئے۔ اُن کو شرافت اور انسانیت کا بلند ترین نمونہ ثابت کیا گیا ہے۔ اور اسلامی مملکت کے حدود میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام نے جس سادگ کا حکم دیا ہے۔ وہ رواداری اور مساومت کا بہترین نمونہ ہے (حقیقتات ۱۲۵ و بعد)

وحدی کو ایک اور شعبہ تحقیق سے بھی شغف تھا یعنی نیرنجیات و روحانیات
 ”وجدیات“ میں انہوں نے مادہ پرست فلسفیوں کو جواب دینے کے
 لئے روحانی تحقیقات اور نیرنجیاتی تجربات کے نتائج پیش کر کے بتایا ہے
 کہ ان سے روح کے غیر فانی ہونے کے قرائن واضح ہوتے ہیں۔ اس
 رسالے میں موت اور اس کے اسرار کے زیر عنوان انہوں نے ”کمیل
 فلاہوریان“ کے اقتباسات کے تراجم پیش کئے ہیں۔ اور اس کا مقصد
 یہ بتایا ہے کہ اس سے حیات بعد الممات کے معقول و مدلل ثبوت
 قہا ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے روحانی تصورات ان کے انسائیکلو پیڈیا
 میں نظر آتے ہیں۔ خصوصاً جہاں انہوں نے لفظ ”جنت“ پر بحث کی ہے
 آپ نے لکھا ہے کہ بہت سے علما نے اسلام نے جو یقیناً قابل اعتماد
 ہیں جہنات کو دیکھنے اور ان کے ساتھ باتیں کرنے کا قصہ سنایا ہے۔
 پھر لکھتے ہیں ”یہ امر غیر معقول نہیں۔ اور نہ تو انہیں تخلیق کے منافی ہے۔
 کہ اللہ تعالیٰ نے بعض روحوں کو مادی لباس میں اور بعض کو مادی لباس
 کے بغیر پیدا کیا ہو۔ اور جس حالت میں پرپ کے اندر یہ حقیقت مسلم قرار پا
 چکی ہے کہ مادی لباس سے آزاد ہو جانے والی روحوں ”حاضرات“
 کے عمل میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتیں۔ اور ان سے بات چیت
 کرتی رہیں۔ تو پھر کون شخص ہے جو اس قسم کے عقیدے کے خلاف
 اعتراض کر سکے؟“

مفتی محمد عبدہ کے پیروں میں سے ایک اور صاحب نے بھی اصلاح
 یافتہ اسلام کی حمایت میں متعدد تصانیف پیش کیں جن کا ذکر پروفیسر مارٹن
 ہارٹمان نے کیا ہے کہ یہ مصنف شیخ طنطاوی جو شہری ہیں جو اس سے

Beide تیر صدیں قبل۔

”دائرة المعارف“ ۱۸۸ - ۱۸۹

عنایت ۵۴ - ۸۲ - ایک مقالہ بعنوان ”شیخ طنطاوی جو ہری“۔

قبل دارالعلوم قاہرہ میں ادبیات عربی کے پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر ہارٹمان نے اس مصنف کی تین کتابوں پر تبصرہ کیا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے "التاج المروّع بجواهر القرآن والعلوم" ۱۵ یہ کتاب باون ابواب یا "جواہر" پر منقسم ہے جن میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ان کے مضمون کے مطابق چھ حصوں میں مرتب کیا جائے۔ اس تصنیف کا منصوبہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد مختصر طور پر پیش کر دیئے جائیں۔ دوسری تصنیف ہے "جمال عالم" ۱۵ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس کتاب میں مطالعہ فطرت جانوروں پرندوں اور حشرات الارض کے حالات اور ان کے علاوہ الہیاتی اور سائنسی مطالعے بھی شامل ہیں۔ تیسری کتاب "نظام عالم" ہے ۱۵ ان تینوں کتابوں سے خصوصاً ثانی الذکر سے فطرت کی محبت خاص طور پر ظاہر ہے۔ اور مشہور انگریز محبت فطرت جہان لیک کی کتابوں خصوصاً "زندگی کی مسرتیں" اور "محاسن فطرت اور عجائبات عالم" (۱۸۹۲ء) کا اثر ان کتابوں میں نظر آتا ہے ۱۵

اس مصنف کی پہلی تصنیف دین اسلام کی تفسیر و توجیہ میں لکھی گئی ہے۔ اور دیگر اقوام کو قبول اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ چونکہ تصنیف کے وقت مصنف کے ذہن میں زیادہ تر جاپان کا خیال تھا۔ لہذا اس نے اس کو مکاڈو کے نام سے معنون کیا۔ اور ۱۹۰۶ء میں جاپان کی مجلس مذاہب میں پیش کرنے کے لئے بھیجا ۱۵ ان کے ویرت محمود علیہ السلام

۱۵۔ التاج المروّع بجواهر القرآن والعلوم۔ قاہرہ۔ مطبع تقدّم ۱۳۲۲ھ (۱۹۰۶ء)

۱۶۔ "جمال عالم"۔ دوسرا ایڈیشن۔ قاہرہ۔ مطبع ہدایہ ۱۳۲۹ھ (۱۹۱۱ء)

۱۷۔ "النظام والعالم" (تاریخ درج نہیں)

۱۸۔ سر جان لیک۔ ایڈیٹری کے پہلے بیرن (۱۸۴۲ء سے ۱۹۱۳ء)

۱۹۔ بیکو، جی۔ بی۔ B. E. تیرہویں جلد (۱۹۱۶ء) صفحہ ۱۹

کی کوشش سے اس کتاب کا ترجمہ دوسری زبانوں میں بھی کیا گیا۔ تاکہ اسے ترکی۔ ایران اور دوس میں شائع کیا جائے۔ یہ تصنیف کسی حد تک خودنوشت سوانح عمری کا انداز رکھتی ہے مصنف نے اس میں اپنی تعلیم کا حال لکھا ہے۔ جو جامعہ ازہر میں حاصل کی گئی۔ اور ان کوششوں کی تفصیل بھی دی ہے۔ جو اس نے فلسفہ یونان اور جدید سائنس کو قرآن کے ساتھ مطابق بنانے میں کیں۔ اس کتاب سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مصنف پر امام غزالی کی تعلیمات کا اثر بہت گہرا تھا۔

ڈاکٹر ہارٹمان نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شیخ طنطاوی مفتی محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور اس بیان کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ان کی تصانیف میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں۔ وہ مفتی محمد عبدہ ہی کے ہیں۔ قرآن مجید کی جن آیات کی مفصل تفسیر شیخ طنطاوی نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ وہ سورہ ۲ آیت ۱۵۹ میں واقع ہوتی ہیں۔ اور جن میں فطرت کے اندر اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اور جن کی وجہ سے شیخ کو علم فطرت کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا یہ ان آیات میں سے ہیں جن کی بنا پر مفتی محمد عبدہ نے اخلاقی تصورات کی بجائے مناظر فطرت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اس کتاب میں مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات کے تمام خدوخال موجود ہیں یعنی اسلام تقلیدی مذہب نہیں بلکہ عقل و فکر کا دین ہے۔ علوم کا مطالعہ بشرطیکہ انہیں صحیح طور پر سمجھا جائے۔ عبادت الہی میں شامل ہے۔ انبیاء و اولیاء کی حد سے زیادہ پرستاری ناجائز ہے۔ فقہ کے کسی ایک مذہب سے وابستگی اسلام میں جمود اور پس ماندگی کا باعث ہوتی ہے۔ اجتہاد زمانے کی

تمام خرابیوں کا حل ہے۔ وغیرہ ان کی دوسری تصنیف میں بھی ان کا
 رویہ مخصوص و ممتاز ہے لیکن مفتی محمد عبدہ کے دبستان کے بنیادی رویے
 سے ملتا ہے یعنی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جو
 تمام مسائل کے حل کے لئے لازمی و لا بدی ہے لہٰذا اس فرست میں ایک
 آخری نام کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہ مکمل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فلیپ کے ہٹی
 دپنسٹن (پیمورسٹی) شیخ عبدہ القادر المخرنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
 ان کی تصانیف میں بھی وہی آزادانہ و ناقدانہ روح جلوہ گر ہے۔ جو جدید
 و نیاں اسلام کے دو ممتاز علما محمد عبدہ اور سید جمال الدین کی خصوصیت
 ہے اور مصنف انہی کا شاگرد تھا لہٰذا اس مصنف کے مذہبی۔ معاشری۔
 ادبی اور تاریخی مقالات کا ایک مجموعہ دو جلدوں میں مرتب ہوا ہے۔
 جس پر ڈاکٹر ہٹی نے تبصرہ کیا ہے۔ یہ مقالات ۱۹۰۶ء اور ۱۹۱۲ء
 میں مصر کے اخباروں میں شائع ہوئے تھے۔ اس کتاب میں سے ڈاکٹر
 ہٹی نے بعض ایسے فقرات نقل کئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا
 ہے کہ اس مصنف کے عقائد اور مفتی محمد عبدہ کے خیالات میں گہرا رابطہ
 ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس مصنف کا بنیادی نظریہ ذیل کے فقرات
 سے ظاہر ہے۔ اسلام میں بعض خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔
 یہ اصلاح سب سے پہلے دینی تخریب سے شروع کرنی چاہئے اس کا مطلب
 یہ ہے کہ قرآن کی طرف واپس آؤ۔ فکر کے صحیح اسلوب کی پیروی کرو۔ اور
 ان رسوم و رواجات کو مسترد کرو۔ جو اب تک اسلام کا ثبوت سمجھی جاتی رہی
 ہیں۔ حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۵ ہارٹین Beitrage تیرہویں جلد صفحات ۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴۔
 ۱۶ ہارٹین Beitrage تیرہویں جلد صفحہ ۴۵ ۱۷ "جنرل آف امریکن اونیورسٹیٹل
 سوسائٹی جلد ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴

دسویں فصل

مصر کے نوجوان تجدد پسند

جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فرید وجدی کے سوا جن کی عمر کسی قدر زیادہ ہے۔ مصری مصنفین میں صرف ڈاکٹر صدیقی ہی ہیں جنہیں نوجوان نسل میں شمار کرنا چاہئے۔ اور ان دونوں کے متعلق یقینی طور سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مفتی محمد عبدالہ کے دبستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ المنار کا قطعی طور پر یہ دعویٰ ہے کہ صدیقی اسی کے گروہ سے ہے۔ اور صدیقی کی تصانیف سے یہ حقیقت ظاہر و باہر ہے۔ لیکن آج کل اہل مصر میں بعض ایسے تجدد پسند علما و مصنفین موجود ہیں جو صدیقی کے مقابلے میں کسی قدر کم عمر ہیں۔ اور ترقی پسندی اور آزاد خیالی کے زیر اثر تصنیف و تالیف میں نمایاں سرگرمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ موجودہ فصل میں انہی کے کام پر تبصرہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جدید مصری فکر کے ان رہنماؤں کے خیالات کس حد تک مفتی محمد رشاد سے متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ جب ۱۹۰۵ء میں مفتی محمد عبدالہ کا انتقال ہوا۔ تو ان اشخاص میں سے اکثر اپنے غنچوان شباب میں تھے۔ اور اپنی تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کرتے

۱۵۱ یاد رہے کہ یہ کتاب ۱۹۳۲ء میں لکھی گئی تھی (مترجم)

تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انھیں مدت دواز تک مفتی کے ساتھ ربط ضبط کا موقع بھی نہ ملا ہوگا۔ اور کسی بڑی حد تک اُن کے ذاتی اثر کے ماتحت بھی نہ آئے ہوں گے۔ رشید رضا جو مفتی محمد عبدہ کے جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ اور اُن کی زعامت کے وارث بھی ہیں مفتی محمد عبدہ کے مقابلے میں قدیم الخیال اور کم روادار ثابت ہوتے۔ اس لئے جو ان اہل فکر کی نسل پر وہ اثر و نفوذ قائم نہیں رکھ سکے۔ جو مفتی محمد عبدہ زندہ ہونے تو قائم رکھتے۔ ایک اور بات جو اس مسئلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جس نے مفتی محمد عبدہ کے اثر کی وسعت کو معین کرنے کا کام زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ یہ ہے کہ یہ نئی نسل کے لوگ یورپ کی یونیورسٹیوں میں زیادہ مدت تک وقت بسر کرنے یا مغربی اہل علم کی تصانیف کو پڑھنے کی وجہ سے مغرب کے ساتھ اہم ادبی و ثقافتی روابط پیدا کر چکے ہیں۔ اور بعض ایسے یورپی عالموں کے آگے زانوئے تلمذتہ کر چکے ہیں۔ جو مصری میں تدریس و تعلیم کا کام انجام دے رہے تھے لیکن ان تمام مؤثرات کے باوجود یہ امر یقینی ہے کہ اگر سب نہیں تو کم از کم بعض لوگ ضرور مفتی محمد عبدہ کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اگر یہ تاثر براہ راست نہ بھی ہو۔ تو مسائل جدیدہ کے متعلق کم از کم جس رویے کا اظہار اُن کی طرف سے ہوا۔ وہ ضرور مفتی سے بانڈوس ہے۔ موجودہ فصل کا مقصد یہ ہے کہ اگر ممکن ہو۔ تو بعض خاص افراد کے متعلق اس تاثر کی حدود معین کرنے کی کوشش کی جائے۔

یہ ظاہر ہے کہ موجودہ مطالعہ و تحقیق کے حدود کے اندر یہ ممکن نہیں کہ اس میں موجودہ زمانے کے تمام ایسے قابل توجہ مصنفین کے کام پر تبصرہ کر دیا جائے جن کے نام مصری ادبیات کے دور حاضر کے کسی عمومی جائزے میں شامل کئے بغیر چارہ نہیں۔ لہذا قطعاً اور محدود مقصد کے پیش نظر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تین ایسے مصنفین منتخب کیے جائیں۔ جو

تجدد پسند گروہ کے نہایت اہم افراد میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طبقے کی نمایندگی کا بھی کافی حق رکھتے ہیں۔ وہ تین حضرات یہ ہیں:-

۱) مصطفیٰ عبدالرازق پروفیسر فلسفہ مصری یونیورسٹی۔

۲) طہ احسن جو ابھی کچھلے دنوں تک مصری یونیورسٹی میں عربی ادبیات کے پروفیسر تھے۔

۳) علی عبدالرازق (مصطفیٰ عبدالرازق کے بھائی) اور عدالت ہائے شرعیہ کے سابق جج۔

جن لوگوں کے نام کسی وسیع دائرے میں شامل ہونے چاہئیں۔ ان میں ایک محمد حسین ہیکل (۱۸۸۸ء زندہ) مدیر السياسة ہیں جنہوں نے پیرس یونیورسٹی سے علم سیاست میں ڈاکٹری ڈگری حاصل کی ہے اور وہ کہیں "الجریدہ" کا ذکر کیا جا چکا ہے جس میں لطفی السید اور ان کے گروہ کے جدید خیالات و افکار کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اس اخبار کے ساتھ ہیکل کا تعلق مذہبی نہیں بلکہ زیادہ تر ادبی اور ملکی پہلو سے قوم پرورانہ تھا۔ اور "الجریدہ" کے بعد اس کے جانشین "الصفور" اور خود اپنے اخبار "السیاسة" کے ساتھ بھی اسی قسم کا رہا۔ محمد حسین ہیکل کے خیالات براہ راست مفتی محمد عبدہ اور المنار سے مانوڈ معلوم نہیں ہوتے لیکن انہیں تحریک کے بعد پہلوؤں سے ہمدردی یقیناً تھی۔ خصوصاً قاسم امین کے تو وہ بے حد مداح و معترف ہیں۔ مثلاً جب انہوں نے جدید مصری تاریخ کے ممتاز کرداروں کا مطالعہ کرنے کے بعد "سوانحی مضامین" لکھے۔ تو لکھا کہ جس زمانے میں میں قانون کا طالب علم تھا۔ اسی وقت سے وہ تمام تحریرات پڑھا کرتا تھا۔ جو قاسم امین کے قلم سے یا قاسم امین کے متعلق لکھی جاتی تھیں۔

Leaders in Contemporary Arabic Literature
از ڈاکٹر خمیری و ڈاکٹر G. Kamp Honeyer ۱۹۳۰ء ۲۰ بعد۔

جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے فکر پر تقاسم امین کا خاص اثر ہے۔ جو میرے
نزدیک نہایت بیش بہا ہے۔

عَبَّاسُ حَمُودُ الْعُقَّادِ (۱۸۸۹ء تا ۱۹۶۷ء زندہ) ادا براہیم عبد القادر
المازنی (۱۸۹۰ء تا ۱۹۶۷ء زندہ) پر مفتی محمد عبدہ کے براہ راست اثر کا معاملہ شاید
ہیچکل سے بھی زیادہ دیر دست سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ ان کو مفتی کے حلقے
کے افراد کے ساتھ کسی قسم کا ربط ضبط حاصل نہیں ہوا۔ الْعُقَّادِ سعد پاشا
زغلول کے دوست تھے لیکن یہ دوستی اُس زمانے میں ہوئی۔ جب
زغلول کی پوری زندگی سیاسی مقاصد کے لئے وقف ہو چکی تھی۔ الما زنی
کا بیان ہے کہ انھوں نے مفتی محمد عبدہ کو دو موقعوں پر دیکھا۔ پہلے
اُس وقت جب مازنی دس سال کے تھے۔ اور اپنے ایک بڑے
بھائی کے لئے مفتی محمد عبدہ کی امداد حاصل کرنے کی غرض سے اُن کے
مکان پر حاضر ہوئے تھے۔ مفتی محمد عبدہ اگرچہ اُس وقت بہت سے احباب
اور مذاہن میں گھرے ہوئے تھے۔ لیکن انھوں نے نیچے کو پیار کیا۔ اور
اپنے دوست شیخ ابو خطوہ کی وساطت سے اُس کا کام کر دیا۔ جہاں تک
العُقَّاد اور الما زنی کا تعلق ہے۔ اُن کے علمی تصورات کی تشکیل میں سب
سے زیادہ انگریزی ادبیات کے اثر نے کام کیا ہے۔ تاہم یہ دونوں حضرات
مصری مصنفین کے اُس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ
مشرق اپنی ثقافت و تہذیب کی عربی و اسلامی نوعیت کو محفوظ رکھتے ہوئے
بھی مغرب کے علمی و ادبی خزانے سے بے تکلف استفادہ کر سکتا ہے۔

۱۵۔ "تراجم" صفحہ ۱۰۔ ۱۶۔ "السیاسة" ضمیمہ نمبر ۳۳، ۲۷-۲۸ فروری ۱۹۳۲ء
۱۷۔ "الشیخ محمد عبدہ" تاریخ جلد اول پر تبصرہ ۱۸۔ "خیری کی کتاب" و "readers" صفحات
۱۳-۲۸۔ گپ سوم ۲۶۰۔ بعد۔ ۱۹۔ "الہلال" نومبر ۱۹۳۱ء۔ مشورہ فی مشرق
کا تعلق مغرب کی ثقافت سے۔ "خیری" صفحات ۱۵-۲۹۔ گپ سوم ۲۶۱

پروفیسر گرب لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ دونوں مصنف "ڈاکٹر ہیکل
یا ڈاکٹر طحہ حسین کے مقابلے میں قدامت پسندوں کے موقف سے قریب
واقع ہوئے ہیں" ۱۵

ڈاکٹر منصور فہمی (۱۸۸۶ء زندہ) معلم فلسفہ مصری یونیورسٹی
شائد مندرجہ بالا اشخاص کے مقابلے میں مفتی محمد عبدہ سے قریب تر ہیں۔
ڈاکٹر منصور نے پانچ سال فرانس میں بسر کئے۔ سو رہا ان میں فلسفہ کا تخصص
حاصل کیا۔ اور اس مدت کے آخر میں ڈاکٹر کی ڈگری لے لی۔ انھوں نے
اپنی ڈاکٹریٹ کے لئے جو مقالہ لکھا۔ اس کا عنوان تھا "اسلام کے روایتی
اور ارتقائی دائرے میں عورت کی حالت" مصر واپس آنے پر انھیں سخت
پریشانی اٹھانی پڑی۔ کیونکہ اس مقالے کی مخالفت ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ
محض اس وجہ سے چند سال تک مصری یونیورسٹی میں اپنا عہدہ حاصل نہ
کر سکے ۱۹۲۲ء میں مفتی محمد عبدہ کی برسی کے موقع پر ڈاکٹر منصور نے
مفتی کی عظمت کو وار۔ تحریریت فکر اور تعلیم کے نصب العین کو خراج تحسین
ادا کیا۔ اور بتایا کہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ مفتی
محمد عبدہ کی زیارت کی تھی ۱۶ جن کے متعلق ہم اب تک بہت کچھ سن چکے
ہیں۔ ڈاکٹر منصور کے مقالات کا ایک مجموعہ "خطرات نفس" کے نام سے
۱۹۳۰ء میں شائع ہوا جن سے ایک قسم کی اخلاقی مثالیت، مذہب کے
احترام، کثرت امت پسندی سے نفرت اور آزادی فکر کا ثبوت ملتا ہے۔ اور
یہ بھی انکشاف ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ہر شخص کو اپنی عقلی و ادراکی قوتوں
کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ ان سے صداقت ظاہر ہے۔ کہ یہ شخص ہیں بعض
فقروں یا بعض افکار کی بنا پر نہیں۔ بلکہ عام نقطہ نگاہ اور انداز فکر کے اعتبار

۱۵ خیر۔ صفحہ ۱۶ حاشیہ

۱۵ گرب۔ سوم۔ ۲۶۱

۱۶ مطبوعہ رپورٹ۔ صفحہ ۲۸ "المنار" شیشویں جلد۔ صفحہ ۵۱۳ و بعد

سے مفتی محمد عبدالعزیز کی بہترین تحریروں کے مماثل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اُن میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں۔ جو مفتی محمد عبدالعزیز کے خیالات سے بالکل مطابق نہیں ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر منصور کے نزدیک جسم انسانی کے حُسن و جمال کے تصور سے یا مادام پافلوفا کی حرکات سے (صفحہ ۲۶) مفتی استحسان کے جو جذبات براہِ گنجۂ ہوتے ہیں (صفحہ ۲۹) وہ روحانیات سے قریب تر ہیں۔ اور فنکارِ اعظم (اللہ) کے لئے قلبِ انسانی میں عبادت و احترام کے احساسات پیدا کرتے ہیں۔ اُن کی قدامت پسندی اور ترقی پسندی دونوں کا اظہار اُن فقروں سے ہوتا ہے۔ جو انھوں نے لڑکیوں کے تعلیمی مشن سے کہے۔ جب وہ حصولِ تعلیم کے لئے بیرونِ ملک کا سفر اختیار کر رہی تھیں یہ الوداعی دعائیں اور والدین کی نصیحتیں ہمیشہ تمہارے کانوں میں پکار پکار کر کہتی رہیں گی۔ کہ تم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ جو ماضی کی روایات کی سہرا یہ داتا ہے۔ اور اس ماضی کی طرف سے تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کہ تم ان روایات کو بدل سکتی ہو۔ لیکن ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتیں۔“

مصطفیٰ عبدالرازق (۱۸۸۵ء تا ۱۹۶۵ء)

آج کل کے چند ممتاز ادبی اشخاص کے متعلق اس سہر سہری ذکر کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن تین ناموں کی طرف پھر رجوع کیا جائے جن کے متعلق کسی قدر زیادہ توجہ صرف کر سنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پیشتر کے ناموں کے ساتھ جو خصوصیات وابستہ تھیں۔ اُن میں مصطفیٰ عبدالرازق کا تعلق زیادہ واضح اور قطعی ہے۔ مصطفیٰ اور اُس کا بھائی علی حسن عبدالرازق پاشا کے بیٹے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے۔ کہ حسن عبدالرازق مفتی محمد عبدالعزیز کے گھر کے دوست۔ مجلسِ مہتممہ میں اُن کے رفیق کار اور سنہ ۱۹۰۷ء عیسوی میں حزبِ اُلمہ کے لیڈر تھے۔ مصطفیٰ اور علی دونوں جامعہ اذہر میں محمد عبدالعزیز کے شاگرد تھے۔ اول الذکر زیادہ مدت تک متعلم رہے۔ کیوں کہ وہ

دونوں بھائیوں میں کسی قدر بڑے تھے۔ مصطفیٰ حقیقت میں اُن گروہ
 تلامذہ میں سے تھے جو مفتی محمد عبدہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا تھا۔ لہٰذا خاندان
 عبدالرازق کا تعلق مفتی محمد عبدہ سے کیسا تھا۔ اور مفتی نے کس نوعیت کا
 اثر اُن پر ڈالا۔ اس کی کیفیت رشید رضا کے بیان سے معلوم ہوگی۔ کہ اس
 خاندان کے ارکان نے اپنی ایک انجمن "تربیت فضائل و محاسن" کے نام
 سے قائم کر رکھی تھی جس کا جلسہ ہر ہفتے اُن کے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ مفتی
 محمد عبدہ کے انتقال کے بعد جو جلسہ منعقد ہوا۔ وہ گویا مفتی کا جلسہ تعزیت
 تھا جس میں اس خاندان کے ارکان نے مرحوم کی تعریف میں تقریریں
 کیں۔ اور اُن کی وفات پر ماتم کیا۔ مصطفیٰ اور علی دونوں نے اپنے آپ
 کو مفتی کا شاگرد ظاہر کیا۔ مفتی محمد عبدہ کے جمع شدہ مکاتیب میں ایک
 مصطفیٰ کے نام بھی ہے۔ مصطفیٰ نے مفتی کی شان میں چند اشعار لکھ کر بھیجے
 تھے جس کے جواب میں مفتی نے نہایت شفقت کا اظہار کیا ہے۔ اور
 دعا کی ہے کہ مستقبل میں مصطفیٰ اُن تمام روشن توقعات پورا کریں۔ جو آغاز
 میں اُن سے وابستہ کی گئی ہیں۔ ۵

۱۹۰۹ء میں مصطفیٰ ازہر سے عالم کی سند حاصل کر کے فرانس گئے۔
 اور وہاں Durkheim اور دیگر مشہور معلمین سے علمِ انبیاء و اخلاقیات
 کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مصر واپس آنے کے بعد وہ مسلم ادارات و بنی
 کے سکریٹری کی حیثیت سے اور پھر عدالت ہائے شرعیہ کے انسپیکٹر کے
 طور پر خدمت بجالاتے رہے۔ ۱۹۲۷ء میں مصری یونیورسٹی کے پروفیسر
 فلسفہ مقرر کئے گئے۔ ان کی تصانیف میں مفتی محمد عبدہ کے سوانح۔ اور
 اُن کی تعلیمات کے متعلق کتا ہیں بھی شامل ہیں جس سے ظاہر ہے۔ کہ

۵ علی عبدالرازق کے ایک پرائیویٹ خط مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۷ء کا اقتباس۔

۵ تاریخ۔ سوم۔ ۵۵۰۔

۵ تاریخ۔ سوم۔ ۲۱۰۔

وہ اپنے استاد کے نہایت وفادار شاگرد ہیں لہٰذا انھوں نے رسالۃ التوحید کا فرانسیسی ترجمہ کرنے میں *m. Bernard michel* سے اشتراک عمل کیا۔ اس ترجمے کے دیباچہ میں مفتی محمد عبدہ کی نہایت عمدہ سوانح عمری لکھی۔ اور ان کے عقائد کا خلاصہ بھی درج کیا۔ ۱۹۱۸-۱۹۱۹ء کے موسم سرما میں انھوں نے مصری یونیورسٹی میں مفتی محمد عبدہ کے حالات و خیالات پر خطبات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ جو افسوس ہے کہ اب تک شائع نہیں کئے گئے۔ مفتی محمد عبدہ کی سترھویں برسی کے جلسے میں مصطفیٰ نے خطبہ دیا جس میں ان کے سوانح حیات کا خلاصہ بیان کیا۔ یہ خطبہ اور اس جلسے کے دوسرے خطبات اس برسی کی یادگار کے طور پر ۱۹۲۲ء میں شائع کر دیئے گئے۔ تاہم معاہدہ ہوتا ہے کہ اگرچہ مصطفیٰ نے مفتی محمد عبدہ کے اصولوں کی حمایت برابر جاری رکھی لیکن ان کی زیادہ دلچسپی مذہب سے نہ تھی۔ بلکہ اس تحریک احیاء کے ذہنی پہلوؤں سے تھی۔ جو مفتی محمد عبدہ نے جاری کی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ان کے اور مفتی محمد عبدہ کے پیروؤں کے درمیان جو المنار کی قیادت میں تھے مقصد کا لازمی تفاوت نمایاں ہوتا ہے۔ کیونکہ آخر الذکر مذہبی اصلاح کے ابتدائی منصوبوں ہی سے وابستہ تھے۔ مصطفیٰ اپنے اس ذہنی تشغیل میں گروہ متجددین کے ان افراد کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ جو اخلاقی اور معاشرتی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ بلکہ جن کا مقصد وحید یہ ہے۔

۱۵۔ ان کے بھائی نے اپنے مقالہ بالا پر ایڈیٹ خط میں لکھا ہے کہ میری رائے میں مصطفیٰ مفتی محمد عبدہ کے ان شاگردوں میں سے ہے۔ جو مفتی کے اصولوں کو سب سے بہتر طریق پر سمجھتے ہیں۔ اور انتہائی پابندی سے ان پر عمل کرتے ہیں۔
۱۶۔ دیکھو مائیکل صفحہ ۸۹۔ ۱۷۔ مائیکل دیکھو مطبوعہ رپورٹ صفحات ۱۰ و بعد خطیہ المنار پینویں جلد ۵۲۰۔ ۵۳۰ پر بھی درج ہے۔

کہ فکر و خیال اور سائنسی تحقیق کی آزادی حاصل کی جائے۔ لیکن یہ قطعی ہے کہ گروہ متجددین میں مصطفیٰ مفتی محمد عیدہ سے نہایت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کی روایات کو بلا واسطہ طور پر اختیار کرتے ہوئے ہیں۔

طاہر حسین (۱۸۸۹ء زندہ)

گروہ متجددین کے مخالف بازو ڈاکٹر طاہر حسین ہیں۔ اگرچہ وہ اوائل عمر ہی میں کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے لیکن نہایت روشن دماغ طالب علم ہیں۔ وہ ادبیات عربی کے مطالعہ میں تنقید کے مغربی اصول و قوانین کا اطلاق نہایت بلیا کی سے کرتے ہیں۔ تاکہ یہ مطالعہ تنقید کے قدیم طور طریقوں کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے۔ جس نے اب تک عربی لٹریچر کی ترقی کو روک رکھا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ مصری اہل علم کو سائنسی نقطہ نگاہ اور استعداد کے اعتبار سے مغربی اہل علم کے پیمانے تک پہنچا دیں۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم بالائی مصر کے ایک مدرسے میں حاصل کی۔ اس کے بعد جامعہ ازہر میں داخل ہوئے۔ اور کئی برس تک وہیں مقیم رہے۔ لیکن اپنی آزادی فکر اور ترقی پسندانہ خیالات کے باعث جامعہ ازہر سے آخری سند حاصل کرنے سے پہلے ہی نکال دیئے گئے۔ اس کے بعد وہ فی الفور نئی مصری یونیورسٹی میں داخل ہو گئے جس کا داخلہ اسی زمانے میں شروع ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی کے دوران قیام میں انھیں ایک اطالوی مستشرق پروفیسر نالینو۔ ایک مشہور جرمن عالم پروفیسر Enno Littman of Tübingen اور پروفیسر Santillana سے کسب فیض کا موقع پیش آیا۔ ۱۹۱۲ء میں انھیں مصری یونیورسٹی سے ڈاکٹرافت فلسفی کی ڈگری حاصل ہوئی۔ یہ ڈاکٹریٹ کی پہلی ڈگری تھی۔ جو اس یونیورسٹی سے طاہر حسین

۱۹۱۵ء "الادب الجاہلی"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۳۴۵ ہجری ۱۹۲۴ء صفحہ ۴۔

کو دی گئی تھی اسے اس ڈگری کے لئے ڈاکٹر طہ حسین نے جو مقالہ پیش کیا۔ وہ ابوالعلاء المصری کی شاعری کے متعلق تھا۔ یہ مقالہ ۱۹۱۵ء میں شائع کیا گیا ۲۷۔ چونکہ متعلیٰ کے زمانے میں انھوں نے ذہانت اور روشن طبعی کا ثبوت دیا تھا۔ اس لئے یہ یونیورسٹی کے تعلیمی مشن کے ممبر کی حیثیت سے فرانس بھیجے گئے۔ پیرس میں سو رہنے کے مقام پر پچیس سال مقیم رہے۔ اور ایک دفعہ پھر ڈاکٹری کی ڈگری امتیاز کے ساتھ حاصل کی۔ قیام فرانس کے دوران میں انھوں نے "کارلج دافرانس" میں Casanova کے لیکچر بھی سنے ۲۸۔ ڈاکٹر یٹ کے لئے جو مقالہ انھوں نے فرانسیسی میں لکھا۔ اس کا عنوان تھا "فلسفۃ ابن خلدون: مقدمہ اور تنقید" ۲۹۔

طہ حسین نے جب سے مصری یونیورسٹی میں متعلیٰ کا آغاز کیا۔ بعض دوسری کتابیں بھی لکھیں۔ پہلی کتاب چند مقالات کا مجموعہ ہے۔ جو کم و بیش باہم غیر متعلق ہیں۔ ان میں اسلامی ثقافت پر۔ اور معاشرۃ اسلامی کے بعض پہلوؤں پر جو عربی کتابوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس عہد کے متعلق جو ابونواس پر منبہتی ہوتا ہے۔ اظہار خیال کیا گیا ہے۔ یہ مقالات سب سے

۱۵ "ڈاکٹر طہ حسین اور ان کے نقاد" تصنیف ایس۔ اے مارین ایم۔ اے (ڈاکٹر) نے یہ مقالات چرچ مشنری سوسائٹی قاہرہ کے Diocesan Review بابت جنوری۔ اپریل ۱۹۲۶ء میں شائع ہوئے۔ ان مقالات میں جو متعدد حقائق اور تجاویز درج ہیں۔ ان کے علاوہ موجودہ مطالعہ کے ناخذ یہ ہیں:۔ مسٹر مارین نے ڈاکٹر طہ حسین سے ملاقات کر کے ایک پرائیویٹ یا دوستی مرتب کی تھی۔ اور ایک اور مضمین بعنوان "قاہرہ کے گروہ متجددین کے ذہنی و فکری احوال" ۳۰۔

۱۶ "الادب الجاہلی" صفحہ ۱۔ یہ کتاب ذکر فی ابی العلاء کے نام سے شائع کی گئی تھی۔ ۳۱ "فلسفۃ ابن خلدون" صفحہ ۷۔

۱۷ "فلسفۃ ابن خلدون: تحلیل و نقد" جس کا عربی میں محمد عبداللہ عنایتی نے ترجمہ کیا۔ قاہرہ۔ ۱۳۴۳ھ، ۱۹۲۵ء۔

پہلے اخبار السیاسة میں ہر ہفتے شائع ہوتے تھے۔ اور اسی وجہ سے یہ
 ”چهارشنبه کی باتیں“ کے عنوان سے شائع کئے گئے تھے ۱۵
 ایک اور کتاب جو طہ حسین کی اہم ترین تصنیف ہے۔ زمانہ قبل اسلام
 کی شاعری پر لکھی گئی۔ اور ۱۹۲۶ء میں شائع ہوئی ۱۶ اس کتاب کے خلاف
 مصر میں ایک مخالفانہ تنقید کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اور عام طور پر یہ الزام
 لگایا گیا کہ اس تصنیف سے دین اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کر دینا مقصود
 ہے۔ چونکہ مصری یونیورسٹی ایک سرکاری ادارہ ہے۔ سرکاری روپے سے
 امداد یافتہ ہے۔ اور محکمہ تعلیم کے زیر نگرانی ہے۔ اس لئے ہر جانب سے
 یہ پُر شور مطالبے ہونے لگے کہ ڈاکٹر طہ حسین عہدہ معتمدی سے برخاست کر
 دیئے جائیں۔ اُن کی کتاب ممنوع الاشاعت قرار دی جائے۔ اور یونیورسٹی
 سے جواب طلب کیا جائے۔ کہ وہ سرکاری امداد حاصل کرنے کے باوجود
 اس قسم کے ملحدانہ عقائد کی تعلیم کیوں دے رہی ہے۔ یہ معاملہ مصری پارلیمنٹ
 میں پیش ہوا۔ اور اس پر نہایت گرم مباحثہ ہوا۔ اگر وزیر اعظم کے احباب
 مداخلت نہ کرتے۔ تو یہ مباحثہ ایک پارلیمنٹری سجران کی صورت اختیار کر لیتا
 اور وزارت اس کو اعتماد و عدم اعتماد کا سوال بنا لیتی۔ آخری نتیجہ یہ ہوا کہ
 کتاب ممنوع الاشاعت قرار دے دی گئی۔ اور ڈاکٹر طہ حسین نے حکام
 یونیورسٹی کی خدمت میں اپنا استعفا پیش کر دیا۔ لیکن اُنہوں نے یہ استعفا
 قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شیخ ازہر اور بعض دوسرے حضرات نے ڈاکٹر

۱۵ ”حدیث الاربعاء“ قاہرہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۲۵ء۔

۱۶ ”الشعر الجاہلی“۔ دوسرے ایڈیشن میں اس کتاب سے قابل اعتراض حصہ حذف
 کر دیا گیا۔ ایک بالکل مختلف حصہ اس کی جگہ شامل کر دیا گیا۔ اور چند مزید حصوں
 کا اضافہ کر دیا گیا۔ کتاب کا نام بھی بدل کر ”الاذی الجاہلی“ رکھ دیا گیا۔
 دوسرا ایڈیشن ۱۳۲۵ھ ہجری مطابق ۱۹۲۷ء۔

کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی۔ لیکن عدالت نے الزامات کا بغور مطالعہ کر کے ان حضرات کے دعوے کو خارج کر دیا۔

اس کتاب میں علامہ حسین کا بنیادی دعوے یہ ہے کہ جس کو قبل اسلام کی شاعری کہا جاتا ہے۔ وہ زیادہ تر قبل اسلام کی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے قبل انھیں قبل اسلام کی شاعری کے متعلق بعض شبہات تھے کہ شاید یہ اصلاً جاہلی شاعری نہیں لیکن اب تحقیق و تدقیق کے بعد وہ شبہات یقیناً کامل میں بدل گئے ہیں۔ یہ قطعی بات ہے کہ جس لٹریچر کو ہم قبل اسلام کا لٹریچر کہتے ہیں۔ اس کا زیادہ حصہ قبل اسلام کے زمانے سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ ظہور اسلام کے بعد وضع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جاہلی نہیں بلکہ اسلامی ہے۔ جس میں قبل اسلام کے زمانے کی زندگی کے بجائے خود مسلمانوں کی زندگی اور ان کے رجحانات و خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس چھان پھٹک کے بعد جو ادبیات حقیقت میں قبل اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی مقدار اتنی قلیل ہے کہ اس زمانے کی ثقافت کو صحیح طور سے ظاہر کرنے میں اس پر انحصار نہیں کیا جاسکتا۔ اس شاعری کو مشہور و نامور شعرائے جاہلیت سے منسوب کرنے میں لوگوں کے پیش نظر بعض مصلحتیں تھیں۔ مثلاً بعض سیاسی منصوبوں کی تقویت اور بعض قومی رقابتوں کی تشکین مقصود تھی۔ اور اس کے علاوہ بعض داستان گوؤں۔ نحویوں۔ محدثوں۔ عالمیوں اور قرآن کے منسروں کے مقاصد کی تکمیل بھی پیش نظر تھی۔

ڈاکٹر علامہ حسین نے اس بحث میں جہاں مذہبی مقاصد کا ذکر کیا۔ اس سے راسخ العقیدہ مسلمانوں کا غیظ و غضب بطور خاص براہِ کج متاثر ہوا۔

عدالت کے فیصلے کی رپورٹ "المنار" میں درج ہے۔ "اٹھائیسویں" ۱۳۶۸ء بعد
 ۵۴ "الادب الجاہلی"۔۔۔ سرائیڈیشن ۱۳۴۵ھ مطابق ۱۹۲۶ء صفحہ ۶۲۔

قبل اسلام کی شاعری ایک بہت بڑا اور غیر ختم ہر چشمہ ہے۔ جس سے عقاید اسلامی کی تائید و حمایت کے دلائل بھی فراہم کئے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی زبان کو صوفی و نحوی صحت اور حسن بلاغت کے اعتبار سے عالی پایہ ثابت کرنے کے ثبوت بھی دیئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر طحطاہ لکھتے ہیں۔ کہ یہ جاہلیت کی شاعری مقدار میں اس قدر زیادہ ہے۔ کہ قدامت سب کے سب شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری شاعری پیش نظر مصالح کی تکمیل کی غرض سے حسب ضرورت وضع کر لی گئی ہے۔ لہٰذا مزید بہاں ڈاکٹر طحطاہ نے اس کتاب میں بعض ایسے خیالات و افکار کا اظہار کیا ہے۔ جن کی بنا پر انہیں الحاد و زندقہ سے متہم کیا جاتا ہے۔ مثلاً وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ کہ کعبہ کی بنا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی۔ بلکہ وہ ان دونوں حضرات کے تاریخی وجود ہی سے منکر ہیں۔ قرآن مجید کی سات قراتوں کے متعلق جو عام طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر طحطاہ لکھتے ہیں۔ کہ یہ قراتیں ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نہیں ہیں۔ وہ اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ کہ دین اسلام ابتداءً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں موجود تھا۔

لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت و اہمیت یہ نہیں کہ مصنف نے بعض عقائد اسلامی کے متعلق شبہ و انکار کی جرأت کی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ مخالفت راسخ العقیدہ مسلمانوں میں اسی بنا پر ہوتی ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ مصنف نے عربی ادبیات کے مطالعہ و تحقیق میں تنقیدی طریقوں کے اختیار کرنے کی حمایت کی ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی فصول میں مصنف نے ادبیات عربی کی تدریس کے موجودہ طریقوں

پر شد ید نکتہ چینی کی ہے۔ اور اس روئے کو اپنے خدنگ استہزا کا بار بار نشانہ بنایا ہے۔ کہ قدما کی ہر بات کو جزو ایمان قرار دے کر بلا تنقید تسلیم کر لیا جاتے۔ حالانکہ قدما خود تنقید سے ہر وہافی نہ رکھتے تھے۔ ڈاکٹر خطہ حسین لکھتے ہیں۔ کہ میری یہ خواہش ہے۔ کہ قدما نے ہمارے ادب اور اس کی تاریخ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے۔ اس کو ہم تنقید و تنقیح کے بغیر ہرگز تسلیم نہ کریں۔ اُن کا دعویٰ ہے۔ کہ تنقیدی تحقیق کا یہ نبی اسلوب علم و ہم قدیمہ کو بالکل منقلب کر کے رکھ دے گا۔ اُن کا قول ہے۔ کہ اگر ادبیات عربی کو ترقی دینا مقصود ہے۔ تو اس کو علوم دینی کے تعلق سے بالکل آزاد کر دینا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں ادبیات عربی کا مطالعہ محض اس نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے۔ کہ اس سے قرآن اور احادیث کے سمجھنے میں مدد ملے۔ اور اگر کہیں قرآن و حدیث کے مطالب عربی ادب کے بغیر سمجھے میں آسکیں۔ تو شاید اس کا مطالعہ بالکل ہی ترک کر دیا جائے۔ عربی کو مقدس زبان سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اس کی صحیح سائنسی تحقیقات خلاف احترام سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ادبیات عربی کے وجود کو زمانہ حاضر کے مطابق درجہ دینا ہے۔ تو اس کے مطالعہ کو وہی مرتبہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور اُسی آزادی اور عدم مداخلت سے کام لے کر اس کو انجام دینا چاہیے۔ جو طب یا کسی دوسرے متبادل علم کے متعلق رواج رکھی جاتی ہے۔ آخر میں کیوں اُسی کا اعادہ کرتا چلا جاؤں۔ جو سلف نے لکھا ہے۔ اور اُنہی کے اقوال کو شائع کرتا جاؤں۔ یہیں کیوں قدما سے اہل سنت و جماعت کی تشریبات اور شبہہ۔ مستزکہ اور خوارج کی مخالفت میں اپنی زندگی صرف کر دوں۔ جس سے کوئی علمی مفید پورا نہیں ہو سکتا۔ جس حالت میں میں نہ مبلغ اسلام بننا چاہتا ہوں۔ نہ کفایت بہت مباحثہ کا حامی ہوں۔ بلکہ اپنے مذہب

کو اپنے اور اللہ کے درمیان ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مجھے کوان مجبور کر سکتا ہے کہ میں مبلغ و مناظر بننے کی غرض ہی سے ادبیات کا مطالعہ کروں؟^{۱۵}

گویا ڈاکٹر طاہر حسین ادبیات عربی کے مطالعہ کو ایک سائنسی عمل بنانے کے حامی ہیں۔ جو ہر قسم کے مذہبی یا دیگر مفروضات و تعصبات سے پاک ہو۔ جن میں وہ روزِ اوّل سے اسیر رہا ہے۔ کیونکہ قدما یا تو ایسے عرب تھے۔ جو عربوں کی حمایت میں متعصب تھے۔ یا غیر عرب تھے۔ جو ان کے خلاف متعصب تھے^{۱۶} جب ہم ادبیات عربی اور ان کی تاریخ کی تحقیقات کا کام اپنے ذمے لیں۔ تو ہمیں اپنے قومی جذبات اور ان کے مخصوص رجحانات کو بالکل مہقول جانا چاہئے۔ بلکہ اس مطالعہ کے دوران میں ہمیں اپنے مذہبی احساسات اور ان کے متعلقات کو بھی فراموش کر دینا چاہئے^{۱۷} وہ اپنی تحقیق میں جس طریقے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ وہی طریقہ ہے۔ جسے آج کل کے سائنس دان اور فلسفی سائنس اور فلسفہ کی تحقیق و تنقید میں استعمال کر رہے ہیں۔ یس ادبیات پر بھی اسی فلسفیانہ طریقے کا اطلاق کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی ابتدا ڈیکارٹ نے کی تھی^{۱۸} گویا ان کی کتاب میں شروع سے آخر تک یہ بات واضح ہے۔ کہ وہ اپنے مطالعہ و تحقیق کے مذہبی پہلوؤں سے کوئی خاص واسطہ نہیں رکھتے بلکہ ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سائنسی اعتبار سے مصریوں

۱۵۔ "الادب الجاہلی"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۷ء صفحات ۵۵-۵۶

۱۶۔ "الادب الجاہلی"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۷ء صفحہ ۶۸۔

۱۷۔ "الادب الجاہلی"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۷ء صفحہ ۶۷۔

۱۸۔ "الادب الجاہلی"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۷ء صفحہ ۶۷۔

کی علمی تحقیقات یورپ کے اہل علم کی نگاہوں میں باوقار بن سکے۔ اس کے ساتھ ہی اُن کی کوشش بھی ہے کہ اُن کے طور طریقے عام لوگوں کے ذہن پر کوئی ناسازگار اثر پیدا نہ کریں۔ چنانچہ اُنھوں نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ عالمانہ و ناقدانہ رویہ اور حقائق دینی کے قبول کی استعداد دونوں پہلو یہ پہلو چل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ۱۷۰۵ء جولائی ۱۹۲۶ء کے ”السیاسہ“ کی اسدوئی اشاعت میں لکھتے ہیں ”ہم ہیں سے جو شخص بھی کسی دستدر غور و فکر سے کام لے گا۔ اس پر منکشف ہو جائے گا۔ کہ اس کے اندر دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ایک شخصیت تو استدلالی ہے۔ جو تحقیق و تنقید کرتی ہے۔ یسٹوں کو حل کرتی ہے۔ کل جو رائے قائم کی تھی۔ اُسے آج تبدیل کر لیتی ہے۔ کل جو کچھ تعمیر کیا تھا۔ اُسے آج منہدم کر دیتی ہے۔ دوسری شخصیت جذباتی ہے۔ جو مسرت محسوس کرتی ہے۔ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ خوشی مناتی ہے۔ سنج و افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ اطمینان محسوس کرتی ہے۔ ضبط کرتی ہے۔ خواہش کرتی ہے۔ خوف کھاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کسی تحقیق و تنقید یا تلاش حل کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں ہمارے وجود اور نظام جسمانی کا حصہ ہیں۔ اور ہم ان دونوں سے کسی حالت میں بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا وجہ ہے۔ کہ کوئی چیز پہلی شخصیت کو علم۔ استفسار۔ تحقیق و تنقید سے روکے یا دوسری شخصیت کو یقین و ایمان اور باندھ دے۔ یقین پر پہنچنے کی آرزو سے باز رکھے؟ لے اسی اصول کے مطابق اُنھوں نے اپنے مقدمے میں بیان کیا۔ کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اُنھیں ابراہیم و اسمعیل کے تاریخی وجود اور اُن کے متعلق قرآن مجید کے بیانات پر کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ایک محقق کی حیثیت سے وہ مجبور ہیں۔ کہ اسالیب تحقیق کی

لے ”المنار“ میں منقول۔ اٹھائیسویں ۳۷۷ء۔ عدالت کی آرا کی رپورٹ میں۔

پوری پابندی کریں۔ اور ان حضرات کے تاریخی وجود کو اُس وقت تک
مسلم قرار نہ دیں۔ جب تک یہ امر سائنسی شہادت سے ثابت نہ ہو
جائے۔

طاہر حسین کی تصانیف میں مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات کے ساتھ تعلق
کے قطعی نکات و ریاضت کرنا مشکل ہے۔ طاہر حسین اُس وقت انہر
میں داخل ہوئے۔ جب محمد عبدہ اس ادارے سے قطع تعلق کر چکے تھے
بلاشبہ وہ مفتی محمد عبدہ کے بعض اصول سے واقف تھے۔ اور مفتی
نے اپنے زمانے میں انہر کے جن طریقوں سے بغاوت کی تھی۔ ممکن
ہے ڈاکٹر طاہر حسین میں آواز دہی فکر کا رجحان اُسی سے پروان چڑھا ہو۔
لیکن اگر ہمارا یہ خیال صحیح بھی ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر نے بعد
میں مغربی کے علماء و یونانی اور فرانسیسی ادبیات کا جو مطالعہ کیا۔ اور
مغربی علم سے جدید تنقید کا جو اسلوب سیکھا۔ اُسی نے اب تک اُن کے
فکر کو ساپنچہ میں ڈھالا ہے۔ اور وہ خود بھی مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات سے
متاثر ہونے کا اقرار نہیں کرتے۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ مفتی محمد عبدہ
کی جس تحریک کا نمائندہ "المنار" ہے۔ اُس سے ڈاکٹر طاہر کا دور اس
تعلق بھی نہیں۔ سید رشید رضا کے نزدیک ڈاکٹر طاہر حسین اور اُن کے
ہم خیال اُس جارحانہ دہریت و الحاد کے نمائندے ہیں۔ جو ملک کے
ادارات اور تدریس کے پیشے تک کو غصب کر رہے ہیں۔ تاکہ ملک
کے نوجوانوں کے قلوب کو اپنے کفر و زندقہ سے مسموم کر دیں۔ اُن کا
خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر نے اپنی تازہ تصنیف میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ
صرف مصنف کے نظریات و نتائج ہیں۔ جن کا کوئی معقول ثبوت نہیں

۱۵ "المنار" میں منقول۔ اٹھائیسویں جلد ۷۷۷۔ عدالت کی آرا کی رپورٹ میں۔

اور اُن کا اظہار کر کے اُس نے اسلام سے ارتداد کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کی کہ مسلمانوں پر اُس کے خیالات اور افعال کا کس قدر مضر اثر پڑے گا۔ یہ تیسرا شیعہ رہنما ہے جس نے لکھا ہے کہ آج کل مصر میں کفر والحاد کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اور اس تبلیغ کا ایک ذریعہ وہ کتابیں ہیں جن میں علما نے اسلام مثلاً غزالی اور ابن خلدون کی توہین کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یورپ کے اہل علم بھی ان کی بے حد عزت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جو آلِ مصطفیٰ کی طرح کفر و زندقہ کے شکار تھے۔ اور ان لوگوں کی تشریفیں کی جا رہی ہیں۔ جو آئندہ اس کی طرح بد اخلاقی اور عیاشی میں رسوا ہوئے عام تھے۔

علی عید الرازقی (۱۸۸۸ء زیدہ)

علی عید الرازقی کا مقام اُن کے بھائی مصطفیٰ اور ڈاکٹر طاہر حسین کے درمیان سمجھنا چاہئے۔ وہ ڈاکٹر طاہر حسین کی طرح آزاد خیال اور مذہب کے معاملے میں متشکک نہ تھے۔ لیکن دوسری طرف اپنے بھائی کی طرح مفتی محمد عبدہ کی تعلیمات سے زیادہ وابستہ بھی نہ تھے۔ اگرچہ وہ کسی حد تک مفتی کے خیالات سے متاثر تھے۔ لیکن بعض بنیادی پہلوؤں میں اُن سے بہت آگے نکل چکے تھے۔

علی ۱۸۸۸ء میں وسطی مصر کے ایک گناؤں میں پیدا ہوئے۔ اور دس سال کی عمر ہی میں جامعہ ازہر میں داخل ہو گئے۔ اس ادارے میں علی کے ابتدائی سال وہ تھے جو مفتی محمد عبدہ اور ازہر کے تعلق کے آخری سال تھے۔ ایسی حالت میں مفتی سے اُن کا تعلق بہت ہی حقیقتاً ہوتا۔

۱۵۔ المنار اٹھائیسویں جلد صفحہ ۳۷۹۔

۱۶۔ المنار اٹھائیسویں جلد صفحہ ۱۱۹۔

کیونکہ علی بالکل بچے اور ابتدائی متعلم تھے۔ لیکن چونکہ علی کے باپ اور مفتی کے درمیان گہری دوستی تھی۔ اور ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ مفتی کے شاگرد تھے۔ اس لئے علی کو مفتی سے ذاتی واقفیت کے ایسے مواقع حاصل ہوئے۔ جو دوسری صورت میں ممکن نہ تھے۔ اور قلیل مدت کے لئے خود علی بھی مفتی کے حلقہ تلمذ میں شامل ہو گئے۔ علی نے فقہ شیخ احمد ابوخطوہ سے حاصل کی جو مفتی محمد عابد کے دوست اور انہی کی طرح سید جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے۔ دگو ان کے اصول سے ان کی وابستگی کسی قدر کم تھی، ۱۹۱۰ء سے انہوں نے نئی مصری یونیورسٹی میں لیکچرر شیفٹ شروع کر دیئے۔ اور ایک دو سال تک ان سے استفادہ کیا۔ علی جن لیکچروں میں حاضر ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم وہ تھے۔ جو پروفیسر Mallino نے تاریخ ادبیات عرب پر اور پروفیسر Santillana نے تاریخ فلسفہ پر دیئے۔ آخری سند جامعہ ازہر سے ۱۹۱۱ء میں حاصل کی۔ اس سے اگلے سال جامعہ ازہر میں فن بلاغت اور ایک عربی فن کی حیثیت سے اس کے ارتقا کی تاریخ پر خطبات دیئے۔ اسی سال ۱۹۱۲ء کے نصف آخر میں انگلستان چلے گئے۔ لندن میں ایک سال تک انگریزی کی تحصیل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی میں اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کے لئے داخل ہو گئے۔ لیکن تقریباً ڈیڑھ سال بھری پڑھنے پاتے تھے۔ کہ جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اور علی کو واپس مصر آنا پڑا۔

واپسی کے بعد ۱۹۱۵ء میں علی عدالت ہائے شرعیہ کے جج مقرر

۱۵۔ "المنار" - اٹھائیسویں جلد صفحہ ۲۰۷۔
 ۱۶۔ لیکچر ۱۹۱۲ء میں شائع کئے گئے۔ مجموعہ کا نام تھا: "أُمَالِي عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ وَتَارِيخِهِ"۔

کئے گئے۔ پہلے اسکندریہ میں اور پھر دوسری صوبائی عدالتوں میں کام کرتے رہے۔ دورانِ قیام اسکندریہ میں وہ ”مدرسہ مسجد“ میں جو جامعہ ازہر سے ملحق تھا۔ ادبیات عرب اور تاریخ اسلام پر لیکچر دیتے رہے۔ اس دوران میں وہ مسلم عدلیہ کی تاریخ کے سلسلے میں تحقیق و ترقیق کرتے رہے۔ اور ۱۹۲۵ء میں اس تحقیق کا نتیجہ ایک کتاب کی صورت میں سامنے آیا۔ جو مسئلہ خلافت پر تھی۔ اور جس کا نام تھا: ”الاسلام و اصول الحکم“ ۱۵ اس کتاب میں انھوں نے خلافت کی موقوفی کی حمایت کی۔ اور اس بحث کے دوران میں بعض ایسے ترقی پسندانہ مباحثات کا اظہار کیا۔ کہ ملک کا راسخ الاعتقاد طبقہ خصیصاً علمائے دین کا گروہ مشتعل ہو گیا۔ اس کتاب پر بحث و مباحثہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہر طرف سے مصنف پر تیز و تند حملے کئے گئے۔ تھوڑی مدت ہی کے اندر متعدد کتابیں اس کے جواب میں شائع ہو گئیں جن میں ایک کتاب مصر کے سابق مفتی اعظم شیخ محمد نجیب کی لکھی ہوئی ہے ۱۶ جہاں تک مصنف کا تعلق ہے۔ صرف بحث مباحثہ اور دشنام و بد گوئی ہی پر اکتفا نہ کیا گیا۔ بلکہ ۱۴۔ اگست ۱۹۲۵ء کو ازہر کے چوبیس عملما کی ایک عدالت زیر سرکردگی شیخ الازہر منہج بدینی نے تاکہ شیخ علی اور ان کی کتاب کے الزامات کی سماعت کر سکے۔ اس عدالت نے متفق رائے ہو کر فیصلہ دیا۔ کہ علی نے جو کچھ لکھا ہے۔ وہ مسلک سلف صالحین کے خلاف ہے۔ اور مصنف کا طرز عمل ایک عالم کی شان کے شایاں نہیں۔ انما وہ مجرم قرار دیتے جاتے ہیں۔ علمائے ازہر کی

۱۵۔ الاسلام و اصول الحکم“ قاہرہ: مطبع مصر ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۲۵ء بعد میں دو اور ایڈیشن بھی شائع ہوئے۔

۱۶۔ ”حقیقت الاسلام و اصول الحکم“ قاہرہ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۲۶ء۔

فہرست سے اُن کا نام کاٹ دیا جاتے۔ وہ علما کی جماعت سے الگ کر دیئے جاتیں۔ اُن کو موجودہ عہدے سے برطرف کیا جاتے۔ اور آئندہ انھیں کسی مذہبی یا دوسرے عہدے پر مقرر نہ کیا جائے۔ شیخ علی نے عدالت ہائے شرعیہ میں سے ایک "عدالت نظم و ضبط" میں ہرافہ وائر کیا۔ اس بنا پر کہ جامعہ ازہر کی مذکورہ عدالت اس معاملے میں فیصلے کا حق نہیں رکھتی۔ کیونکہ اُس نے جو یہ فقرہ لکھا ہے۔ کہ "مصنف کا طرز عمل ایک عالم کی شان کے شایاں نہیں" اس کا تعلق ذاتی اخلاق و کردار کے ساتھ ہے۔ لیکن عدالت نے عدالت سابقہ کے حق سماعت کو تسلیم کر لیا۔ اور کہا۔ کہ فقرہ مذکورہ کسی لحاظ سے محدود نہیں۔ اور منطقی اعتبار سے اس میں اخلاق و کردار کے علاوہ عقائد مذہبی بھی شامل کئے جا سکتے ہیں۔ جب شیخ علی نے کہا۔ کہ ۱۹۲۲ء کے آئین حکومت میں کامل آزادی عقائد کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو عدالت نے جواب دیا۔ کہ آزادی عقائد کی ضمانت "حدود قانون کے اندر" کے الفاظ سے محدود و مشروط ہے۔ لہذا جب تک کوئی عقیدہ "حدود قانون کے اندر" رہے گا۔ کسی شہری کو عقائد کی بنا پر شہری یا سیاسی حقوق سے محروم نہیں کیا جائیگا اور اُس کو اجازت دی جائے گی۔ کہ جو عقیدہ پسند کرے۔ اُس پر قائم رہے۔ مزید یہاں آئین حکومت جامعہ ازہر جیسے اداروں کو اپنے ٹھکانوں کے متعلق مخصوص قواعد و ضوابط وضع کرنے سے محروم نہیں کرتا۔ لہذا ازہر کی عدالت کا فیصلہ قائم رکھا گیا۔ چونکہ اس فیصلے کے مطابق شیخ علی علمائے دین میں شامل نہیں رہے تھے۔ اور عدالت ہائے شرعیہ کی

۱۵ حکم ہیئتہ العکما فی کتاب الاسلام و اصول الحکم و دوسرا
ایڈیشن ۱۳۴۲ھ مطابق ۱۹۲۵ء صفحات ۳۱-۳۲۔

جی ایک مذہبی عہدہ تھی۔ لہذا شیخ علی کی برطرفی کا حکم بھی جائز قرار دیا گیا۔
گویا اس طریقے سے ملک کے پیشوایان دین نے شیخ علی کے چونکاٹینے
والے خیالات کے متعلق اپنا رویہ ظاہر کر دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا۔ کہ یہ طرز
فکر نہایت خطرناک ہے۔ شیخ علی کے خیالات کن کن بنسبادی
نکات پر عقاید سلف سے مختلف واقع ہوئے ہیں۔ ان کا اندازہ
ذیل کے مختصر خلاصے سے کیا جاسکتا ہے: ۵

اول۔ خلافت کو ایک اسلامی ادارے کی حیثیت سے موقوف
کر دیا جائے۔ نظریاتی اعتبار سے مصنف نے اظہار کیا ہے کہ خلافت
دینی و دنیاوی دائروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو کہتے
ہیں۔ یہ حق نیابت ان لوگوں کو حاصل رہا۔ جو مسلمانوں کی حاکمیت
میں پیغمبر کے جانشین بن گئے۔ انھیں دونوں دائروں میں قطعی اختیارات
حاصل رہے۔ بجز اس امر کے کہ انھیں شریعت اسلامی کے مطابق
حکومت کرنی ہوگی۔ لیکن جب ان دلائل کی تنقیح کی جاتی ہے۔ جو اس
ادارے کی حمایت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ تو وہ اس مخصوص قسم کی حکومت
کے دعوے کی حمایت میں کفایت نہیں کرتے۔ دلیل کے دو ماحذ لیسینی
"قرآن اور محدثین" صرف عمومی اور غیر قطعی بیانات پیش کرتے ہیں۔
جن کی تفسیر اگر صحیح طور پر کی جاسکے۔ تو ان سے کوئی تائید و حمایت حاصل
نہیں ہوتی۔ تیسری دلیل "اجماع ائمہ" جس سے یہ ثابت کرنا مقصود
ہے کہ خلیفہ کا تقرر ایک فرض ہے۔ جو پوری مسلم ملت پر عائد ہوتا ہے۔

۵ "فیصلہ عدالت" صفحات ۲۷ - ۲۸۔

۵۲ "فیصلہ عدالت" صفحہ ۱۹۔

۵۳ Croqances : L'Islam et les monnes et institutions
بیروت صفحات ۲۲۶ میں علی کے خیالات کا مختصر سا خلاصہ

شیخ علی کے نزدیک یہ بھی تاریخی واقعہ کی حیثیت سے مسلم نہیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت سے لے کر ترکی کی انجمن اتحاد و ترقی تک خلافت کے خلافت اختلافات و بغاوت کی کم و بیش ٹوی اور اہم تحریکیں ہمیشہ رونما ہوتی رہی ہیں۔ اس قسم کی مستثنیات سے اجماع کا تصور بھی بے بنیاد ٹھہرتا ہے۔ چوتھی دلیل ”استحسان“ یعنی مسلمانوں کی مادی فلاح و بہبود اور مذہب کے عقائد کا قیام خلافت کے وجود پر منحصر ہے۔ یہ صرف اس حد تک درست ہے۔ کہ حکومت کی کوئی نہ کوئی شکل ضروری ہے۔ جو ایک حقیقت ثابتہ تسلیم کی جاتی ہے۔ لیکن یہ اس خلافت کے متعلق صحیح نہیں جس کی تعریف ائمہ اسلام نے کی ہے: ”اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے۔ کہ اسلام کی قوت یا کمزوری حکومت کی کسی ایک شکل سے یا حکمرانوں کے کسی مخصوص سلسلے سے وابستہ ہو۔ نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ کہ مسلمانوں کے اخلاقی عروج و تنزل کا انحصار خلافت سے متعلق ہو۔ یا کسی خلافت کے حجم پر موقوف ہو“ آخر میں لکھتے ہیں۔ کہ ہمیں نہ اپنی مذہبی زندگی کے امور میں اور نہ اپنی شہری زندگی میں اس قسم کی خلافت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خلافت ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایک مصیبت رہی ہے۔ اور اس نے ہمیشہ خرابیوں اور بدعنوانیوں کی پرورش کی ہے۔

دوسرے خلافت کے تصور کی یہ حیثیت کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اور حضور م کی جانب سے ایک شہری اور مذہبی نظام حکومت ہے۔ نبی کے مقصد اور اس کے عہدہ نبوت کی نوعیت کے غلط تصور پر مبنی ہے۔ علی تنبیہ کرتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت

کی شکل کے متعلق کوئی قطعی چیز معلوم کرنا دشوار ہے۔ کیونکہ یہ پورا مسئلہ بالکل تاریکی میں گھرا ہوا ہے۔ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے۔ یہ یقینی ہے کہ بعض مقدمات بغرض فیصلہ آپ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ لیکن اُن کے متعلق جو احادیث ہیں اُن سے ایسے عمل کی کوئی صحیح تصویر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن مقدمات کی سماعت میں کیا طرز عمل اختیار کیا گیا تھا۔ اور آیا کوئی معینہ طرز عمل اختیار بھی کیا گیا تھا یا نہیں؟ اے حکومت کے دوسرے محکمے بھی اسی طرح تاریکی میں مدفون ہیں۔ یا اُن کے متعلق کافی معلومات ہتیا نہیں ہیں۔ اس تمام حقیقت کے متعلق جو تصریحات دی جاتی ہیں۔ اُن پر بھی غور کیا گیا۔ لیکن مصدقہ کے نزدیک صرف یہ تصریح قابل قبول ہے۔ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ وسلم نے کسی مملکت کی بنیاد رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور نہ منصب نبوت کا یہ تقاضا ہی تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول تھے جن کی دعوت خالص مذہبی تھی۔ اور اس میں نہ بادشاہت کا پوش شامل تھا۔ نہ کسی سیاسی مملکت کے قیام کی دعوت منظور تھی۔ آپ کو نہ بادشاہی حاصل تھی نہ حکومت۔ اور سیاسی معنوں میں کسی سلطنت کا قیام آپ کے ذمے عائد ہی نہیں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ یہ لفظ اور اس کے مترادفات عام طور پر سمجھے جاتے ہیں اُن کا اختیار و اقتدار یقیناً عالمگیر تھا۔ اور قطعی بھی تھا۔ لیکن یہ اختیار منصب نبوت کا تھا۔ نہ کہ منصب سلاطین کا۔ اے دونوں قسم کے اختیارات اپنی منصب نبوت کا اختیار اور شہری حکومت کا اختیار۔ جن میں سے ایک پیشمیر کو حاصل

۱۵۔ "الاسلام و اصول الحکم"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء۔ صفحات ۶۴-۶۵۔

۱۶۔ "الاسلام و اصول الحکم"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء۔ صفحہ ۶۹۔

تھا۔ اور دوسرا نہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان امتیاز واضح رہنا چاہئے۔
مصنف آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ کہ قاری کو ان دو قسم کے اختیارات اور
دونوع کے اقتدارات کو یعنی اس برتری کو جو رسول کو بحیثیت رسول کے
حاصل ہوتی ہے۔ اور اس برتری کو جو شاہان و سلاطین کے حصے میں
آتی ہے۔ خلط ملط نہ کرنا چاہئے۔

مصنف تسلیم کرتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں
بعض ایسی خارجی اشکال موجود تھیں۔ جو زمانہ حاضر کی کسی مملکت کی حکومت
میں جائز طور پر ہوا کرتی ہیں۔ لیکن مجموعی حیثیت سے وہ کسی مملکت کے
ضروری اجزاء ہیں۔ سے ایک چھوٹا سا جزو تھیں۔ بلکہ وہ صرف مختلف
نڈائیں تھیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے قیام اور اپنی
وعیت کی تقویت کے لئے اختیار کیں۔ اس طرح گویا مصنف نے
اسلام کی بنیادی نوعیت میں دین اور مملکت کی علیحدگی کی بنا رکھ دی ہے۔
تیسرے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار سیاسی نہیں۔
بلکہ روحانی تھا۔ اور جس اتحاد کو قائم کرنے کے لئے وہ مبعوث ہوئے تھے۔
وہ بھی سیاسی نہیں بلکہ مذہبی تھا۔ لہذا ان کے اقتدار کی وراثت کا تصور
خود بخود ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پیغمبر اور رسول تھے۔ جو ایک خاص مشن
کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔ اس مشن کو انھوں نے دین اسلام کی
تکمیل اور اپنے پیروؤں کے دینی اتحاد کے قیام سے پورا کر دیا۔ چنانچہ
آپ کے انتقال کے ساتھ ہی وہ مشن مکمل ہو گیا۔ اور آپ کا کام ختم ہو

۱۔ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۶۹۔

۲۔ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۸۴۔

۳۔ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۷۹۔

ہو گیا۔ لہذا کسی مذہبی رہنما کا آپ کی جانشینی پر فائز ہونا غیر ضروری تھا۔ آپ ۴
کوئی سیاسی اقتدار نہ رکھتے تھے۔ لہذا آپ نے اس اقتدار کی وراثت
نہیں چھوڑی۔ اور آپ کا یہ منشا اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ آپ ۴
نے اپنا کوئی جانشین نافذ نہیں کیا۔ آپ کے انتقال کے بعد مسلمانوں
نے محسوس کیا کہ وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس نہیں آ سکتے، اور انہیں
کسی قسم کی حکومت ضرور منظم کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ لیکن یہ حکومت کسی معنی میں
مذہبی نہ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صرف ایک سیاسی حکمران تھے۔
جو مسلمانوں کے عمل سے جو وہیں آئے، الیٰ حبیب عرب کی حکومت
کرنے کے لئے منتخب کئے گئے تھے۔ اس زمانے کے بعض
خاص وجوہ و اسباب کی بنا پر ابوبکر اور ان کے جانشینوں کو ”خلیفہ“
کا لقب دے دیا گیا۔ اور امتداد زمانہ سے اس لقب کو ایک مذہبی
جثیت ہو گئی جس کو بعض بڑے وجوہ سے خود خلفاء ہی نے تقویت دی تھی
چوتھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی
جس روحانی نوعیت کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ
جس قانون ربانی کو آپ اپنے پیروؤں کی ہدایت کے لئے لائے تھے
اُس کا تعلق صرف مذہبی امور سے تھا۔ اور اس کا منشا یہ تھا کہ اللہ اور اُس
کے بندوں کے تعلقات کو صاف طے کے ماتحت لایا جائے۔ شہری و دیہاتی
امور کا انحصار اُس کے پیش نظر نہ تھا۔ اسلام نے جو قوانین نافذ کئے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قوانین نافذ کئے اور خلافتِ امیرِ مسلمین

۱۵ ”الاسلام: اصول و احکام“ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحات ۹۲ و بعد

۱۶ ”الاسلام: اصول و احکام“ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحات ۱۰۲ و بعد

پر عائد کئے۔ اُن کا کوئی تعلق سیاسی حکومت کے طریقوں اور کسی شہری مملکت کے ضابطوں سے نہ تھا۔ ۱۵ اسلام کے تمام احکام صرف مذہبی ضابطہ پر مشتمل ہیں۔ جن کا تعلق تمام تر عبادت الہی اور نوع انسانی کی مذہبی فلاح و بہبود سے ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں ۱۶ باقی رہے شہری قوانین۔ وہ انسانوں پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ تاکہ وہ انھیں اپنے علم و تجربے کے مطابق آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اور اُس نے اس کے انتظام و انصرام کے لئے صرف یہی کافی سمجھا ہے۔ کہ ہمیں ذہن اور دماغ عطا کر دیئے ۱۷ گویا مصنف نے مسلمانوں کی شہری زندگی کو مذاہب فقہ کے وسیع دواوین کے تسلط سے آزاد کر دیا۔ جنہوں نے مقدس اور ناقابل تبدیل نوعیت اختیار کر رکھی ہے: "المسار" تو اس سے صرف اس حد تک متفق ہے۔ کہ فقہ کے جمود سے جو بُرے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اُن کو دور کرنے کے لئے فقہ کی اصلاح ہونی چاہئے۔ لیکن مصنف اس کو ضابطہ شہری کی حیثیت سے بالکل ہی ترک کر دینے کا حامی ہے۔ مصنف کا آخری نتیجہ یہ ہے:-

"دین اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں۔ جو مسلمانوں کو اُس نظام گمنہ کے ناپو کر دینے سے روکتی ہو جس نے ان کو مدت دراز سے محکوم و عاجز بنا رکھا ہے۔ وہ آزاد ہیں۔ کہ اپنی سلطنت کے قواعد اور اپنی حکومت کے نظام کو اُن تازہ ترین نتائج فکر کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ جو انسانوں کے ذہن نے دریافت کئے ہیں۔"

- ۱۵ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۸۴
 ۱۶ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۸۵
 ۱۷ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۷۹

اور ان یقینی اصول پر عمل کریں جن کو قوموں کے تجربوں نے
بہترین اصول حکومت قرار دے دیا ہے" ۱۵

شیخ علی نے خلافت کو موقوف و منسوخ کرنے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے
وہ مسلمانوں کے عمومی عقیدے کے قطعاً خلاف ہے۔ جو اب تک قیام
خلافت کے تصور سے وابستہ چلے آئے ہیں۔ حالانکہ تاریخی خلافت صدیوں
پیشتر معدوم ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ علی انکار خلافت کی وجہ
سے (بقول عدالت انہر) اپنے آپ کو مسلمانوں کے مواد اعظم سے علیحدہ
کر کے خارجیوں میں شامل ہو گئے ہیں" ۱۶ اس پہلو سے یہ ذکر کر دینا بھی
بوجہل ہو گا۔ کہ مصنف "المنار" کے موقف کا بالکل مخالف ہے۔ جو مسئلہ
خلافت میں کمالاً سلت کا ہمنوا ہے۔ سید رشید رضا "خلافت" کے متعلق
اپنی کتاب میں حسب معمول قرآن۔ حدیث اور اجماع اُمت کی تائید سے اپیل
کرتے ہیں ۱۷ یہ صحیح ہے۔ کہ وہ اپنی عادت کے مطابق خلیفہ کے عام انتخاب
"نمایندہ حکومت" اور "جمہوریت" کے تصور رات پر جو زمانہ حاضر کے سیاسی فکر
میں نمایاں ہیں۔ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اور ان کی تاویل کے مطابق یہ
تمام اجزاء ذرا اول ہی سے اصول اسلام میں شامل ہیں۔ لیکن ان سب کا
حصول خلافت کو محض نظر رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ وہ ترکوں کو مشورہ دیتے ہیں
کہ وہ اپنی حکومت کی موجودہ شکل یعنی "جمہوریت" کو عارضی سمجھیں۔ اور مسئلہ
خلافت کا فیصلہ ایک "مجلس خلافت" کے انعقاد پر چھوڑ دیں۔ جو تمام

۱۵ "الاسلام و اصول الحکم" دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۱۰۳۔

۱۶ فیصلہ عدالت صفحہ ۲۴ "الخلافت والامانۃ العظمیٰ" قاہرہ

۱۷ ۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۲۲ء صفحات ۹ و بعد۔ جو مواد پہلے پبلن المنار میں شائع

ہوا۔ نیسویں جلد۔ اور چوبیسویں جلد۔

مسلم ممالک کے نمایندوں پر مشتمل ہوئے اس قسم کی ایک مجلس ۱۳ مئی ۱۹۲۶ء کو قاہرہ میں منعقد بھی ہوئی تھی۔ رشید رضا نے اس مجلس کے سامنے ایک ایسی خلافت کا پر و گراہم بھی پیش کیا۔ جو زمانہ حاضر کے لئے موزوں ہو جس میں خلیفہ کے مطلق العنان اختیارات کو محدود کر دیا جائے۔ اور تمام مسلمان ملکوں سے خلافت کو منوایا جائے۔ اس مجلس کی تجاویز میں یہ بھی تھیں کہ امیدوارانِ خلافت اور امورِ حکومت کے علمائے مجتہدین کی تربیت کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ خلافت کے دائرہ اقتدار کے اندر مملکت کی تنظیم اور اس کے قواعد و آئین اسلام کے قانون ربانی کے مطابق ہوں۔ اور المنار کے اصول کے مطابق ان میں تربیت کی جائیں۔ جو مسلمان قومیں آزاد نہیں ہیں۔ اور خلیفہ کے ہاتھ پر سیاسی بیعت نہیں کر سکتیں۔ ان کا تعلق خلافت کے ساتھ صرف مذہبی امور تک محدود ہو۔ مثلاً اسلام کا مذہبی حفظ و دفع۔ قطع بدعات۔ اور دینی تعلیم کے انداز و اسلوب وغیرہ۔ سیاسی جھگڑوں سے قطعی پرہیز کیا جائے ۵۲

جہاں تک دین و مملکت کی علیحدگی اور فقہ کے ترک کا تعلق ہے علی عبدالہازق مسلم فکر کے بالکل مخالف ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کے علاوہ ایک سلطنت کے بھی بانی تھے۔ اور فقہی قوانین کا نظام بنیادی طور پر الٹی قانون ہے جس کا اطلاق مذہبی امور کے علاوہ شہری و سیاسی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ عدالت انہر نے شیخ علی کے خیالات کو بالکل مخصوص ظاہر کرنے کے لئے لکھا۔ کہ وہ ایک ایسے اسلوب فکر پر مبنی ہیں جو سب کا سب ان کا اپنا ہے ۵۳ مفتی

۵۱ "الخلافة والامامة العظمیٰ"۔ قاہرہ ۱۹۲۲ء صفحہ ۱۴۱۔

۵۲ "المنار" ستائیسویں جلد صفحات ۱۳۸ تا ۱۴۳۔

۵۳ "فیصلہ عدالت" صفحہ ۱۹۔

محمد عبدالہ اعمال مذہبی کی روحانی نوعیت پر پورا زور بھی دیتے ہیں۔ اور اسلام میں دینی و دنیاوی اختیار کے اتحاد کے حامی بھی ہیں۔ ۱۵۔ اور دُور رس اصلاحات کے ساتھ (نظام فقہ کے لوازم کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی "المناہ" واضح اور قطعی طور پر بیان کرتا ہے کہ "مملکت اور مذہب کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینے کی تجویز ایک ایسی تجویز ہے جس سے اسلام کا اقتدار بالکل نابود ہو ہو جائے گا۔ اور شریعت اسلامی قطعاً منسوخ ہو کر رہ جائے گی" اگر مسلمان بھی اس معاملے میں عیسائیوں کے ہم خیال ہو گئے۔ تو ہمیں اپنا آدھا دین ترک کر دینا پڑے گا" ۱۶۔

اگر شیخ علی کے فکر اور مفتی محمد عبدالہ کے عقائد کے درمیان کوئی رشتہ موجود ہے۔ تو وہ انفرادی تصورات میں نہیں بلکہ بعض روحانی اور ذہنی روابط میں تلاش کرنا چاہئے ۱۷۔ وہ اپنے موضوع پر غور کرنے کے لئے آغاز اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ مفتی محمد عبدالہ کا ہے۔ چنانچہ انھوں نے اپنے رسالہ "توحید" کے تاریخی مقدمے میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ اُن کے نزدیک اسلام کا تصور ایک روحانی مذہب کا ہے جس کو وہ تمام سیاسی تعلقات سے الگ رکھتے ہیں۔ دُور مفتی محمد عبدالہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ایک ایسے عالمگیر مذہب کا قیام ممکن سمجھتے ہیں جو تمام انسانوں کو سیاسی اتحاد سے علیحدہ کر دے اور ایک

۱۵ مثلاً "الاسلام والنصرانیہ" میں صفحات ۶۱ و ۶۲۔

۱۶ "المناہ" جلد دوم ۳۵۴-۳۵۸ ۱۷ ایک نجی مکتب میں جس کا ذکر پہلا کیا جا چکا ہے۔ شیخ علی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کسی حد تک مفتی محمد عبدالہ کی کتابوں کے بھی ممنون احسان ہیں جن کو انھوں نے پڑھا۔ اور بے حد مداح و معترف ہوئے

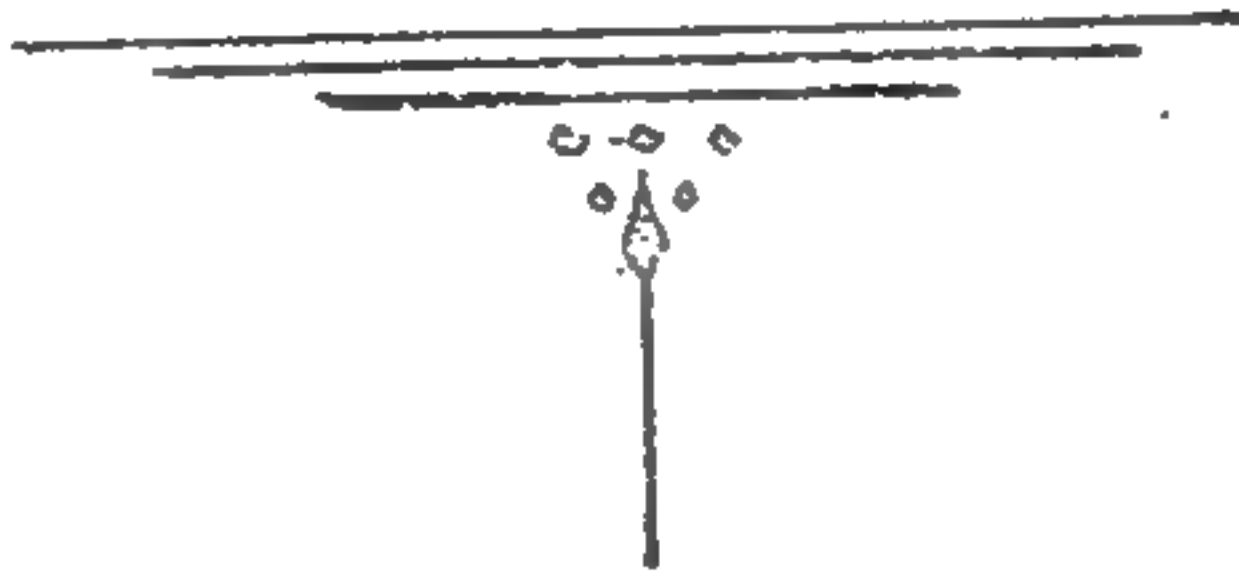
مذہبی اتحاد میں منسلک کر سکے۔ اُن کا عام رجحان یہ ہے کہ جو لوگ مذہب کو صرف سنگین اور جامد شکل ہی میں جانتے ہیں "لے اُن لوگوں سے فکر و عمل میں اختلاف کریں۔ ان سب سے بڑھ کر وہ اپنے افکار میں آزاد ہیں۔ اور اُن کا نقطہ نگاہ وسیع ہے۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری وجوہ مماثلت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن پر مفتی محمد عبدہ کا قطعی اثر پڑا ہے اور وہ اُن کے انداز فکر سے مستفید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اُن کے آزادانہ اور انقلابی نقطہ ہائے نظر پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں کیا جاسکتا۔ اُن کے تنقیدی طریقوں میں مغربی اہل علم کا اثر واضح ہے۔ وہ مسلمان مٹور خوں اور سیرت نگاروں کے طرزِ تنقید سے بہت بیزار ہیں اور مسئلہ خلافت کے متعلق بھی اُن کے خیالات عام طور پر شدید ہیں۔ اپنے مآخذ کی تنقیدی اور عالمانہ تنقیح میں اور حالاتِ حاضرہ کو بعض رعایتیں دینے پر آمادگی میں وہ تجدید پسندوں کے اُس انتہا پسند گروہ سے زیادہ قریب ہیں جس کے نمائندہ ڈاکٹر طحسین ہیں: "المنار" کے نزدیک وہ "دشمنِ دین" بن گئے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل وہ کفر و فسق کی مخالفت میں دوست اور حامی شمار کئے جاتے تھے" ۱۵

مجموعی حیثیت سے پوچھنا جاسکتا ہے کہ علی عبد الرزاق روحانی و ذہنی اعتبار سے مفتی محمد عبدہ کے وارث ہیں اور وہ اور اُن کے بھائی شمس الدین عبد الرزاق تادیل میں اختلافات باہمی کے اظہار کے باوجود مفتی محمد عبدہ کی جاری کی ہوئی تحریک کے نشو و ارتقا کے منظر میں۔ مکتبِ جدید کے دوسرے ممبروں کے متعلق جن کے نمائندہ ڈاکٹر

۱۵۔ "الاسلام و اصول الحکم"۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء صفحہ ۴۷۔

۱۶۔ "المنار"۔ ستائیسویں جلد صفحہ ۷۱۷۔

ظاہر حسین سمجھے جاسکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایسے قطعی نتائج
 مرتب کئے جاسکیں لیکن ان کے مقاصد۔ اُن کے نقطہ ہائے نگاہ اور
 اُن کے خیالات میں ایسے بہت سے خدوخال نمایاں ہیں جن سے معلوم
 ہوتا ہے کہ وہ مفتی محمد عیدہ اور اُن کے کام سے متاثرہ اور اُن کے افکار
 سے مستفیض ہیں لہٰذا اس دعوے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ موجودہ
 ”مکتب جدید“ کا وجود ہی مفتی محمد عیدہ کا شرمندہ احسان ہے۔

ضمیمہ

کتابیات

کتاب کے زیریں حاشیوں میں جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اُن کے علاوہ ذیل کی کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے: —

(الف) سید جمال الدین افغانی کے متعلق کتابیں

پرنسٹن ریویویشن - ای۔ جی براؤن ۱۹۰۹ء سوانح عمری سید جمال الدین - فصل اول میں۔

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام - مقالہ جمال الدین الافغانی از گولڈ سیمر مع کتابیات۔

تاریخ الصحافۃ العربیہ - ویکامتے فلیب دی طرازی - مطبع الادبیہ بیروت ۱۹۱۳ء صفحات ۲۹۳ تا ۲۹۹

مشاہیر الشرق - چرچی زیدان جلد دوم صفحات ۵۲ تا ۶۱ - یہ کیفیت مجلہ عربی "الہلال" مورخہ یکم اپریل ۱۸۹۷ء سے نقل کی گئی ہے۔ یہی کیفیت سید جمال الدین کی تصنیف "الرّد علی الدہرین" کے مقدمے میں

بھی موجود ہے۔ ۱۹۲۵ء ایڈیشن قاہرہ۔ دوسرے

ایڈیشنوں میں مختلف سوانح عمریاں شامل ہیں۔

المعرفة الوثقة۔ تازہ ترین ایڈیشن قاہرہ ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۲۸ء۔

سوانح جمال الدین از مصطفیٰ عبدالنذاری صفحہ ایک

سچوہ تک۔

القضا والفتدر۔ جمال الدین۔ مقدمے میں مختصر سوانح
المنار قاہرہ پہلی جلد سے اٹھائیسویں جلد تک۔ اکثر حوالے۔

سید جمال الدین کے مقالات۔

سوانح محمد عبدالہ۔ مفتی کی تمام سوانح میں جمال الدین کے کچھ نہ کچھ
حالات موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو ذیل میں :-

(ب) مفتی محمد عبدالہ کے متعلق کتابیں

Die Richtungen-Koranauslegung
der Islamischen Koran

auslegung از گولڈسیر صفحات ۳۲۰

۳۷۰۔ مفتی محمد عبدالہ کی تفسیر قرآن پر بحث کی

گئی ہے۔ لیکن ان کے خیالات کا قیمتی خلاصہ

بھی دیا گیا ہے۔

Muhammad Abduh: sein Beitrag

Leben und seine Theolo

gisch Philosophisch Geden

kenwelt.

Beitrage zur Horten

Kennntniss des Orients.

جلد تیسویں۔ مطبوعہ ۱۹۰۵ء۔ صفحات ۸۵ سے
۱۱۴ تک۔ سوانح حیات چودھویں جلد۔ مطبوعہ
۱۹۱۶ء۔ صفحات ۷۴ سے ۱۲۸ تک۔ عقائد و
اصول۔

Resala - Michel - شیخ محمد عبدہ۔ رسالۃ التوحید
B. Michel - شیخ مصطفیٰ عبدالرازق -

مطبوعہ پیرس ۱۹۲۵ء۔ مفتی محمد عبدہ کی کتاب کا
فرانسیسی میں ترجمہ۔ مقدمہ صفحات ۹ سے ۸۵ تک
میں ان کی سوانح اور عقائد کی بیش بہا کیفیت
درج ہے۔

”المنار“ تاہرہ۔ آٹھویں جلد ۱۹۰۵ء۔ برصغیر فرست۔ سوانح
از محمد رشید رضا۔ تمام جلدیں جن میں مفتی محمد عبدہ
کے مقالات۔ اور ان کی زندگی اور عقائد و اصول
کے حوالے درج ہیں۔

تاریخ

”تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ۔ سوانح حیات
از محمد رشید رضا تین جلدوں میں۔ دوسری جلد جس
میں بڑے بڑے مقالات اور چھوٹی چھوٹی تصانیف
موجود ہیں۔ جن کا مجموعہ مختلف مآخذوں سے فراہم
کر کے ۱۹۰۸ء میں شائع کیا گیا۔ تیسری جلد میں
وہ تمام سوانحی اور تشریفی حالات درج ہیں۔ جو مفتی
کے انتقال پر شائع ہوئے۔ تخریٹ کے مکاتیب
اور مفتی بیانات وغیرہ۔ جو ۱۹۱۰ء میں ان کی

پانچویں برسی کے موقع پر شائع کئے گئے۔ تازہ
ایڈیشن جلد اول صفحات ۱۱۳۲ جس میں پوری سوانح
عمری درج ہے۔ اور ۱۹۳۱ء کے ادانہ میں
شائع کی گئی۔ مطبع المنار قاہرہ۔

مہینہ شہریار۔ جلد اول صفحات ۲۸۰ و بعد۔ یہی کیفیت تاسخ
النصحاۃ العربیہ صفحات ۲۸۷ تا ۲۹۳ میں
درج ہے۔

مصطفیٰ محمد رپورٹ : الاختقال باحیاء ذکری الاستاذ الامام شیخ محمد عبیدہ
مفتی محمد عبیدہ کی ستر صدیوں بنی ۱۱ جولائی ۱۹۲۲ء
کے موقع پر خطبات کی مہابوعہ رپورٹ۔ مفتی
محمد عبیدہ کے سوانح حیات صفحات ۱۰۷ سے ۲۸
تک۔ از مصطفیٰ عبدالرازق یہی سوانح المنار
تیسویں جلد صفحات ۵۲۰ سے ۵۳۰ تک ہیں۔
ہفتہ وار "سیاسہ" ۳۱ جون ۱۹۲۷ء مقالہ از مصطفیٰ عبدالرازق۔
الحرورۃ الوثقیۃ قاہرہ ۱۳۴۶ھ مطابق ۱۹۲۸ء صفحات ۱۵
سے ۲۲ تک۔ سوانح حیات مفتی محمد عبیدہ
از مصطفیٰ عبدالرازق۔

H. Lammens' 'Croyances -- d' Islam.

et Institutions' صفحات

۲۲۳ و بعد۔ ۲۲۹ تا ۲۳۲۔ مصر کی شریک

تجدد۔ مفتی محمد عبیدہ کے کام اور المنار کی

خدمات پر بحث۔

W. S. Blunt - Secret History of Egypt

لندن ۱۹۰۷ء - نیویارک ۱۹۲۲ء - عراقی بغاوت
سے مفتی کے تعلق کی نسبت۔

Modern Egypt - لارڈ کرومر - جلد دوم - صفحات ۱۷۹ سے ۱۸۱ تک
کرومر کے خیالات مفتی محمد عبدالہ کے متعلق۔

Baron Larra de Vaux - des pensees
de l'Islam - جلد پنجم - de - Les sectes -

Liberalisme moderne صفحات

۲۵۴ تا ۲۶۷ - مفتی محمد عبدالہ کی مختصر سوانح عمری -

از ہرین آن کی اصلاحات اور M. Hanotaux

سے اُن کا مباحثہ - اسی جلد میں شیخ طنطاوی جوہری

پر صفحہ ۲۷۵ تا ۲۸۴ - مصطفیٰ کامل پاشا اور مصری

توہیت پر صفحہ ۲۸۵ تا ۲۹۶ - سعد پاشا زغلیل

اور تازہ سیاسی واقعات پر جن سے اُن کا تعلق

رہا - صفحہ ۲۹۶ تا ۳۰۶ -

Studies in Contemporary - Gibb

Arabic literature - ایچ آر گب

Bulletin of The کے تین مقالے

School of Oriental studies

لندن انسٹی ٹیوشن سے لے کر دوبارہ چھاپے گئے

۱۹۲۸ء - ۱۹۳۰ء (۱) انیسویں صدی (۲) منقولہ لٹریچر

”نیا اسلوب“ (۳) مصری متحد دین - جدید عربی

ادبیات کی ترقی کا مفید حال اور بعض ممتاز مصنفین

کے کرداری نقشے مفتی محمد عبدالہ اور اُن کے اثرات

پرچہ۔

Leaders in Contemporary Khamiri

Arabic literature.

اورپروفیسر ڈاکٹر جی Kämpf-meyer

۱۹۳۰ء بعض ممتاز مصنفین کے سوانحی نقشے

ان کی تصانیف اور خیالات۔ نہایت مفید

کتاب ہے۔

(ج) مفتی محمد عیدہ کی تصانیف

مفتی محمد عیدہ کی ممتاز تصانیف کا ذکر تو صفحات ماقبل میں آچکا ہے

لیکن سہولت کی غرض سے ان کا یہاں اعادہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی

تصانیف کی ایک فہرست قریب قریب تاریخی ترتیب سے "المناہ"

جلد ہشتم صفحہ ۲۹۲ میں درج ہو چکی ہے۔ فہرستیں مائیکل کے فرانسیسی ترجمہ

"رسالة التوحید" کے مقدمے میں اور شیخ مصطفیٰ عبدالرازق کی کتاب

میں صفحات ۸۷-۸۸ پر موجود ہیں۔ اورپروفیسر ہارٹن نے Beitzage

میں مفتی محمد عیدہ کی حیات و تعلیمات کے متعلق جو کچھ لکھا ہے۔ اس میں

بھی موجود ہے (جلد چودھویں صفحہ ۳۸ تا ۸۵) آخر الذکر فہرست مکمل نہیں

اس لئے کہ اس میں صرف انہی تصانیف کا ذکر ہے جن سے مصنف

نے مفتی محمد عیدہ کے خیالات پر تبصرہ کرنے میں استفادہ کیا ہے۔ مندرجہ

ذیل فہرستیں مائیکل کی فہرست کا زیادہ تر نتیجہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ فہرست

عملاً مکمل ہے۔ اور جو ایک دو کتابیں اس میں چھوٹ گئی ہیں۔ وہ فہرست

ذیل میں شامل کر دی گئی ہیں۔

۱۔ رسالة الواروات۔ اس رسالے میں صدیقیانہ کشیوف شامل کئے

لکھے ہیں۔ قاہرہ ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۸۷۲ء

یہ رسالہ "تاریخ الاستاذ الامام" میں چھپ گیا ہے

جلد دوم صفحات ۲۵ تک۔ دیکھو مائیکل۔

صفحات ۲۰-۲۱

۲۔ حاشیہ علی شرح الذوق فی العقائد الغضدیه۔ التصدی کی کتاب

عقائد پر الذوق کی شرح پر حاشیہ لکھا گیا ہے۔

قاہرہ ۱۲۹۲ھ مطابق ۱۸۷۲ء مطبوعہ دوبارہ

قاہرہ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۲ء۔ ملاحظہ ہو

مائیکل صفحہ ۲۱۔

۳۔ "المشروع علی الدہرین"۔ مادیت پرستوں کا جواب۔ سید جمال الدین

افغانی کی فارسی کتاب کا عربی میں ترجمہ۔ پہلا

ایڈیشن۔ بیروت ۱۳۰۳ھ مطابق ۱۸۸۶ء

اس میں سید جمال الدین کی مختصر سوانح عمری بھی

موجود ہے۔ جو مجلہ "الہلال" سے نقل کی گئی ہے

اور یہ وہی ہے جو "مشاہیر الشرق" جلد دوم صفحات

۵۲ تا ۶۱ میں شائع ہوئی ہے۔ دیکھو مائیکل۔

صفحہ ۱۵۔ حاشیہ ۱۔

۴۔ "شرح نوح البلاغہ"۔ بلاغت پر کتاب ہے۔ ملاحظہ ہو مائیکل صفحہ

۶۵۔ حاشیہ ۲۔ پہلا ایڈیشن بیروت ۱۳۰۲ھ

مطابق ۱۸۸۵ء قاہرہ میں بارہا شائع ہوئی۔

۵۔ "شرح مقامات بدیع الزمان الہمدانی"۔ دیکھو مائیکل صفحہ ۵۶ حاشیہ

۳۔ بیروت ۱۳۰۶ھ مطابق ۱۸۸۹ء

۶۔ "رسالۃ التوحید"۔ پہلا ایڈیشن قاہرہ ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۸۹۷ء۔

دوسرا ایڈیشن مع حواشی از محمد رشید رضا ۱۳۲۶ھ
 مطابق ۱۹۰۸ء۔ بعد کے ایڈیشنوں میں مزید
 حواشی کا اضافہ کیا گیا۔ پانچواں ایڈیشن۔ قاہرہ۔
 ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء۔ نہایت احتیاط
 سے ترمیم کیا گیا۔ اور مزید حواشی لکھے گئے۔ دیکھو
 ٹائیکل صفحہ ۷۶۔ حاشیہ ۲۔

۷۔ مشرح کتاب البصائر النصیریہ فی علم المنطق تصنیف القاضی
 النہادیزین الدین عمر ابن سہروردی السوی۔
 پہلی دفعہ مفتی محمد عبدہ نے اس کو مرتب کیا۔ اور
 اور اس پر تبصرہ لکھا۔ قاہرہ ۱۳۱۶ھ
 ۱۸۹۸ء۔
 ۸۔ تقریب فی اصلاح الحکم الشرعیہ۔ قاہرہ ۱۳۱۸ھ مطابق سنہ ۱۹۰۰ء
 یہ المآثر میں بھی شائع ہوئی۔ جلد دوم۔ دیکھو ٹائیکل
 صفحہ ۸۱ حاشیہ ۶۔

۹۔ الاسلام والی و علی منشور بینہ۔ اسلام اور نقادوں کو جواب۔
 وہ مقالات کا سلسلہ ہے جو ہوسٹلر
 de Jour کے مقالات شائع شدہ
 nel de Paris۔ کے جواب ہیں اخبار
 "الموید" میں شائع ہوئے۔ دیکھو ٹائیکل فرہشت
 ۷۶ و بعد۔ طلعت صبح کے جواب نے فرانسیسی ہیں
 ترجمہ کیا۔ اور Europe et
 de Jour کے نام سے شائع کیا۔ قاہرہ۔
 ۱۹۰۵ء میں اوپس کے نام سے جمع کر کے عربی میں
 شائع ہوا۔ اور اس میں محمد عبدہ اور دیگر حضرات

کے متعدد مقامات پر بھی شامل کئے گئے۔ دیکھو مائیکل

صفحہ ۸۹ حاشیہ ۱۔ اس کے بعد تازہ ایڈیشن

۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۲۲-۲۵ء میں شائع ہوا۔

۱۰۔ الاسلام والنصرانیہ مع العلم والمذنبۃ۔ اسلام اور نصرانیہ کا

روپیہ علم اور تہذیب کے متعلق۔ یہ ایک سلسلہ

مقالات ہے جو مجلہ الجامعہ کے مضامین تخریر

فرح الطوبی کے جواب میں "المنار" ۱۹۰۱ء میں

شائع ہوئے۔ علیحدہ چھاپے گئے۔ قاہرہ ۱۳۲۰ھ

مطابق ۱۹۰۲ء۔ اس کے بعد تیسرا ایڈیشن

۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۲۲ء۔ دیکھو مائیکل صفحہ

۹۰ حاشیہ ۱۔

۱۱۔ المختصر

عربی لسانیات پر ابن سیدہ کی کتاب سترہ جلدوں

میں مفتی محمد عبدہ نے شیخ محمد الشنقیطی اور

دیگر حضرات کی مدد سے از سر نو مرتب کی۔ قاہرہ

۱۳۱۶ھ مطابق ۱۸۹۶ء و بعد۔

محمد عبدہ نے عبدالقادر جرجانی کی "اسرار البلاغہ"

اور "لائل الاعجاز" کو بھی مرتب کیا۔ دیکھو مائیکل

صفحہ ۸۵ حاشیہ ۶ و ۷۔

۱۲۔ تفسیر سورہ فاتحہ۔ (الفاتحہ) قاہرہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۰۵ء

دوسرا ایڈیشن ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۱۱ء

۱۳۔ تفسیر سورہ العصر۔ (العصر) پہلے "المنار" میں شائع ہوئی۔ پھر

علیحدہ چھاپی گئی۔ قاہرہ ۱۳۲۱ھ اس کے بعد

بھی چھپتی رہی۔

۱۴۔ تفسیر جزو حکیم۔ قرآن مجید کی آخری ۳۷ سورتوں کی تفسیر۔ پہلے
"المنار" میں شائع ہوئی۔ پھر علیحدہ چھاپی گئی۔
قاہرہ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۹۰۴ء۔

۱۵۔ تفسیر القرآن الحکیم (جس کو تفسیر المنار بھی کہتے ہیں)، دیکھو
مائیکل صفحہ ۶، حاشیہ ۳۔ یہ تفسیر پورے قرآن
پر حاوی ہوئی۔ لیکن مفتی محمد عبدہ کی زندگی میں
صرف سورہ ۴۔ آیت ۱۲۵ (سورۃ النساء)
تک پہنچ سکی۔ اس کے بعد اسے محمد رشید رضا
نے سورہ توبہ آیت ۳۴ تک پہنچایا۔
اب تک اس کی دس جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔
آخری جلد ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۹۳۱ء میں چھپی ہے
جلد اول جب پہلے پہل چھپی۔ تو دوسری جلدوں
کے ساتھ یکساں نہ تھی۔ پھر اس کو آخری طور پر
ترمیم و اضافہ کر کے دوسری جلدوں کے مطابق کر
دیا گیا ہے۔ اور نومبر ۱۹۲۶ء میں شائع ہو گئی۔

مذکورہ بالا شائع شدہ تصانیف کے علاوہ محمد رشید رضا نے اپنی فہرست
میں متعدد ایسی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ جو مفتی محمد عبدہ کی تصانیف ہیں۔ لیکن
شائع نہیں ہوئیں۔ ان کے نام درج ذیل ہیں :-

۱۶۔ رسالہ فی وحدۃ الوجود۔ دیکھو مائیکل صفحہ ۴۱۔ حاشیہ۔

۱۷۔ تاریخ اسماعیل پاشا۔ خدیو اسماعیل پاشا کی تاریخ۔ محمد رشید رضا

لکھتے ہیں۔ کہ مجھ سے کہا گیا تھا۔ کہ مفتی محمد عبدہ

نے کوئی ایسی تاریخ لکھی تھی۔ لیکن مجھے اس کے

دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ المنار۔ ہشتم ۲۹۱۔

۱۔ الاجتماع والتاسیخ۔ اس تصنیف میں مفتی محمد عبدہ کے وہ خطبات شامل ہیں۔ جو انہوں نے دارالعلوم میں ابن خلدون کے مقدمے پر دیئے تھے۔
 (۱۸۷۸ء و ۱۸۷۹ء) لیکن جب وہ سکول سے نکالے گئے۔ اور خدیو نے اُن کو گاؤں چلے جانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ مسودہ گم ہو گیا۔ دیکھو مائیکل صفحہ ۲۶۔

۲۔ "نظام التربیۃ المصریۃ" مصر میں نظام تعلیم۔
 ۳۔ "تاریخ اسباب الثورة العربیۃ"۔ عربی کی بغاوت کے اسباب کی تاریخ۔ یہ مکمل نہیں کی جاسکی۔ اس کا ایک حصہ "تاریخ" (اول۔ ۵۹ء و بعد) میں دیا گیا ہے۔
 باب دوم تا پہلے میں اُن بے شمار مقالات کا ذکر کیا گیا ہے جو مفتی محمد عبدہ نے "الاہرام"۔ "الوقائع المصریۃ" (سرکاری اخبار) دیکھو مائیکل۔ صفحات ۷۳ و بعد اور ۲۹ و بعد "الثروة الوثقی" دیکھو مائیکل صفحات ۵۸ و بعد "ثمرات الفنون" (بیروت) دیکھو مائیکل صفحہ ۱۵۔ حاشیہ ۱۱۔
 "المؤید" اور "المنازل" مائیکل صفحات ۸۷ و بعد اور ۸۹ و بعد میں لکھے گئے ان میں سے اہم ترین مقالات سید رشید رضا نے جمع کر کے مفتی محمد عبدہ کی سوانح عمری "تاریخ الاستاذ الامام" کی جلد دوم میں شائع کر دیئے ہیں۔

(منشی کلیدی تحریر نمود)

یکے از مطبوعات مجلس ترقی ادب لاہور

اسلام اور تجدد

مصر میں

انرا

ڈاکٹر چالیس سی ایڈمز ٹی ایچ پی ایچ ڈی، ڈی ڈی

مترجمہ

عبدالمجید سالک

مجلس ترقی ادب لاہور